

जैन-बौद्ध तत्त्वज्ञान ।

दूसरा भाग ।

सम्पादक:—

श्रीमान् ब्रह्मचारी सीतलप्रसादजी,

[बनेक जैन शास्त्रोंके टीकाकार, सम्पादन कर्ता तथा
अध्यात्म ग्रन्थोंके रचयिता]

प्रकाशक:—

मूलचन्द किसनदास कापड़िया,

मालिक, दिगम्बर जैनपुस्तकालय—सुरत ।

हिसारनिवासी श्रीमान् लाला महावीरप्रसादजी जैन एडवोकेटकी
पृथ्ग माताजी श्रीमती ज्वालादेवीजीकी ओरसे
“जनार्णिज” के ३८ वें वर्षके मातृकांको भेंट ।

प्रथमावृत्ति]

वीर सं० २४६४ [प्रति १२००+२००

मूल्य—एक रुपया ।

मुद्रक-

मूलचन्द्र किसनदास कापड़िया,
"जेनविजय" प्रिन्टिंग प्रेस,
गांधीनौक-सुरत ।

॥

प्रकाशक-

मूलचन्द्र किसनदास कापड़िया,
मालिक, दिगम्बरजनपुस्तकालय,
गांधीरामवन-सुरत ।

भूमिका ।

जैन बौद्ध तत्त्वज्ञान पुस्तक प्रथम भाग सन् १९३२ में लिखकर प्रसिद्ध की गई है उसकी भूमिकामें यह बात दिखलाई जा चुकी है कि प्राचीन बौद्ध धर्मका और जैनधर्मका तत्त्वज्ञान बहुत अंशमें मिलता हुआ है । पाली साहित्यको पढ़नेसे बहुत अंशमें जैन और बौद्धकी साम्यता झलकती है । आजकल सर्वसाधारणमें जो बौद्ध धर्मके सम्बन्धमें विचार फैले हुए हैं उनसे पाली पुस्तकोंमें दिखाया हुआ कथन बहुत कुछ विलक्षण है । सर्वथा क्षणिकवाद बौद्धमत है यह बात प्राचीन ग्रन्थके पढ़नेसे दिलमें नहीं बैठती है । सर्वथा क्षणिक माननेसे निर्वाणमें बिल्कुल शून्यता आजाती है । पण्डित पाली साहित्यमें निर्वाणके विशेषण हैं जो किसी विशेषको झलकाते हैं । पाली कोषमें निर्वाणके लिये ये शब्द आये हैं—‘मुक्खो (मुखा), निरोधो, निव्वानं, दीपं, वराहवखय (तृष्णाका क्षय) तानं (रक्षक), लेनं (लीनता), अरूवं संतं (शांत), असंखतं (असंस्कृत), सिवं (आनन्दरूप), अमुचं (अमूर्तीक), सुदुट्ठसं (अनुभव करना कठिन है), परायनं (श्रेष्ठ मार्ग), सरणं (शरणभूत) निपुणं, अनन्तं, अक्खर (अक्षय), दुःखवखय, अद्वापज्झ (सत्य), अनालयं (उच्च गृह), विवट्ट (संसार रहित), खेम, केवल, अपवगो (अपवर्ग), विरागो, पणीतं (उत्तम), अच्चुतं पदं (न मिटनेवाला पद) योग खेमं, पारं, मुक्तं (मुक्ति), विशुद्धि, विमुत्ति (विमुक्ति) असंखत घातु (असंस्कृत घातु), सुद्धि, निव्वुत्ति (निर्वृत्ति) ।’

यदि निर्वाण अभाव या शून्य हो तो ऊपर लिखित विशेषण नहीं दन सके हैं । विशेषण विशेष्यके ही होते हैं । जब निर्वाण विशेष्य है तब वह क्या है, चेउन है कि अचेतन । अचेतनके विशेषण नहीं होसके । तब एक चेतन द्रव्य रह जाता है । केवल, अजात, अक्षय, असंस्कृत धातु आदि साफ साफ निर्वाणको कोई एक परसे भिन्न अजन्मा व अमर, शुद्ध एक पदार्थ झलकाते हैं । यह निर्वाण जैन दर्शनके निर्वाणसे मिल जाता है, जहांपर शुद्धात्मा या परमात्माको अपनी केवल स्वतंत्र सत्ताको रखनेवाला बताया गया है । न तो वहां किसी ब्रह्ममें मिलना है न किसीके परतंत्र होना है, न गुणरहित निर्गुण होना है । बौद्धोंका निर्वाण वेदांत सांख्यादि दर्शनोंके निर्वाणके साथ न मिलकर जैनोके निर्वाणके साथ भलेप्रकार मिल जाता है । यह वही आत्मा है जो पांच स्कंधकी गाड़ीमें बैठा हुआ संसार-चक्रमें घूम रहा था । पांचों स्कंधोंकी गाड़ी अविद्या और तृष्णाके क्षयसे नष्ट होजाती है तब सर्व संस्कारित विकार मिट जाते हैं, जो शरीर व अन्य चित्त संस्कारोंमें कारण हो रहे थे । जैसे अग्निके संयोगसे जल उबल रहा था, गर्म था, संयोग मिटते ही वह जल परम शांत स्वभावमें होजाता है वैसे ही संस्कारित विज्ञान व रूपका संयोग मिटते ही अजात अमर आत्मा केवल रह जाता है । परमानन्द, परम शांत, अनुभवगम्य यह निर्वाणपद है, वैसे ही उसका साधन भी स्वानुभव या सम्यक्समाधि है । बौद्ध साहित्यमें जो निर्वाणका कारण अष्टांगिकयोग बताया है वह जैनोके रत्नत्रय मार्गसे मिल जाता है ।

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यकी एकता अर्थात् निश्चयसे शुद्धात्मा या निर्वाण स्वरूप अपना श्रद्धान व ज्ञान व चारित्र या स्वानुभव ही निर्वाण मार्ग है। इस स्वानुभवके लिये मन, वचन, कायकी शुद्ध किया कारणरूप है, तत्त्वस्मरण कारणरूप है, आत्मबलका प्रयोग कारणरूप है। शुद्ध भोजनपान कारणरूप है, बौद्ध मार्ग है। सम्यग्दर्शन, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वचन, सम्यक् कर्म, सम्यक् आजीविका, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति, सम्यक् समाधि। सम्यग्दर्शनमें सम्यग्दर्शन, सम्यक् ज्ञानमें सम्यक् संकल्प सम्यक्चारित्र्यमें शेष छः गृहित है। मोक्षमार्गके निश्चय स्वरूपमें कोई भेद नहीं दीखता है। व्यवहार चारित्र्यमें जब निर्ग्रन्थ साधु मार्ग वस्त्ररहित प्राकृतिक स्वरूपमें है तब बौद्ध भिक्षुके लिये सबल होनेकी आज्ञा है। व्यवहार चारित्र्य सुलभ कर दिया गया है। जैसा कि जैनोमें मध्यम पात्रोंका या मध्यम व्रत पालने-वाले श्रावकोंका, ब्रह्मचारियोंका होता है।

अहिंसाका, मंत्री, प्रमोद, करुणा, व माध्यस्थ भावनाका बौद्ध और जैन दोनोंमें बढ़िया वर्णन है। तब मांसाहारकी तरफ जो शिथिलता बौद्ध जगतमें आगई है इसका कारण यह नहीं दीखता है कि तत्त्वज्ञानी करुणावान गौतमबुद्धने कभी मांस लिया हो या अपने भक्तोंको मांसाहारकी सम्मति दी हो, जो बात लंकावतार सूत्रसे जो संस्कृतसे चीनी भाषामें चौथी पांचवीं शताब्दीमें उलथा किया गया था, साफ साफ झलकती है।

पाञ्च साहित्य सीडोनमें लिखा गया जो द्वीप मत्स्य व मांसका

पर है, वहाँपर भिक्षुओंको भिक्षामें अपनी हिंसक अनुमोदनाके बिना मांस मिला जावे तो के ले ऐसा पाली सूत्रोंमें कहीं कहीं कर दिया गया है। इस कारण मांसका प्रचार होजानेसे प्राणातिपात विमण व्रत नाम मात्र ही रह गया है। बौद्धोंके लिये ही कसाई लोग पशु मारते व बाजारमें बेचते हैं। इस बातको जानते हुए भी बौद्ध संसार यदि मांसको लेता है तब यह प्राणातिपात होनेकी अनुमतिसे कभी बच नहीं सकता। पाली बौद्ध साहित्यमें इस प्रकारकी शिथिलता न होती तो कभी भी मांसाहारका प्रचार न होता। यदि वर्तमान बौद्ध तत्त्वज्ञ सूक्ष्म दृष्टिसे विचार करेंगे तौ इस तरह मांसाहारी होनेसे अहिंसा व्रतका गौरव बिल्कुल खो दिया है। जब फल व शाक सुगमतासे प्राप्त होसक्ता है तब कोई बौद्ध भिक्षु या गृहस्थ मांसाहार करे तो उसको हिंसाके दोषसे रहित नहीं माना जासक्ता है व हिंसा होनेमें कारण पड़ जाता है।

यदि मांसाहारका प्रचार बौद्ध साधुओं व गृहस्थोंसे दूर हो जावे तो उनका चरित्र एक जैन गृहस्थ या त्यागीके समान बहुत कुछ मिल जायगा। बौद्ध भिक्षु रातको नहीं खाते, एक दफे भोजन करते, तीन काल सामायिक या ध्यान करते, वर्षाकाल एक स्थल रहते, पत्तियोंको घात नहीं करते हैं। इस तरह जैन और बौद्ध तत्त्वज्ञानमें समानता है कि बहुतसे शब्द जैन और बौद्ध साहित्यके मिलते हैं। जैसे आस्रव, संवर आदि।

पाली साहित्य यद्यपि प्रथम शताब्दी पूर्वके करीब स्त्रीलोचनमें लिखा गया तथापि उसमें बहुतसा कथन गौतमबुद्ध द्वारा कथित

है ऐसा माना जा सकता है । विष्णुकुल शुद्ध है, मिश्रण रहित है, ऐसा तो कहा नहीं जा सकता । जैन साहित्यमें बौद्ध साहित्यके मिलनेका कारण यह है कि गौतमबुद्धने जब घर छोड़ा तब ६ वर्षके बीचमें उन्होंने कई प्रचलित मधुके चारित्रको पाला । उन्होंने दिगम्बर जैन मधुके चारित्रको भी पाला । अर्थात् नग रहने, वेश-लौच किया, उद्दिष्ट भोजन न ग्रहण किया आदि । जैसा कि मज्झिमनिकायके महासिंहनाद नामके १२ वें सूत्रसे प्रगट है । दि० जैनाचार्य नोमी अताव्दामें प्रसिद्ध देवसेनजी कृत दर्शन-सागसे झलकता है कि गौतमबुद्ध श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकरकी परि-पाटीमें प्रसिद्ध पिहित्तास्रव मुनिके माथ जैन मुनि हुए थे, पीछे मतभेद होनेमें अपना धर्म चलाया । जैन बौद्ध तत्त्वज्ञान प्रथम भागकी भूमिकासे प्रगट होता कि प्राचीन जैनधर्म और बौद्धधर्म एक ही समझा जाता था । जैसे जैनोमें दिगम्बर व श्वेतांबर भेद होगये वैसे ही उस समय निर्धर्म धर्ममें भेदरूप बुद्ध धर्म होगया था । पाली पुस्तकोंका बौद्ध धर्म प्रचलित बौद्ध धर्ममें विलक्षण है । यह बात दुर्ग पश्चिमीय विद्वानोंने भी मानी है ।

(1) Sacred book of the East Vol. XI 1889—
by T. W. Rys Davids, Max Muller—

Intro. Page 22—Buddhism of Pali Pitakas is not only a quite different thing from Buddhism as hitherto commonly received, but is autogonistic to it.

अर्थात्—इस पाली पिटकोंफ़ा बौद्ध धर्म साधारण अवतक प्रचलित बौद्ध धर्मसे मात्र बिल्कुल भिन्न ही नहीं है, किन्तु उससे विरुद्ध है ।

(2) Life of the Budha by Edward J. Thomas M. A. (1927) P. 204. They all agree in holding that primitive teaching must have been something different from what the earliest scriptures and commentatus thought it was.

अर्थात्—इस बातसे सब सहमत हैं कि प्राचीन शिक्षा अवश्य उससे भिन्न है जो प्राचीन ग्रंथ और उसके टीकाकारोंने समझ लिया था ।

बौद्ध भारतीय भिक्षु श्री राहुल सांकृत्यायन लिखित बुद्धचर्या हिंदीमें प्रगट है। पृ० ४८१ सानगामसुत्त कहता है कि जब गौतम बुद्ध ७७ वर्षके थे तब महावीरस्वामीका निर्वाण ७२ वर्षमें हुआ था । जैन शास्त्रोंसे प्रगट है कि महावीरस्वामीने ४२ वर्षकी आयु तक अपना उपदेश नहीं दिया था । जब गौतम बुद्ध ४७ वर्षके थे तब महावीरस्वामीने अपना उपदेश प्रारम्भ किया । गौतम बुद्धने २९ वर्षकी आयुमें घर छोड़ा । छः वर्ष साधना किया । ३५ वर्षकी आयुमें उपदेश प्रारम्भ किया । इसमें प्रगट है कि महावीरस्वामीका उपदेश १२ वर्ष पीछे प्रगट हुआ तब इसके पहले श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकरका ही उपदेश प्रचलित था । उसके अनुसार ही बुद्धने जैन चारित्र्यको पाला । जैसी असहनीय कठिन तपस्या बुद्धने ही ऐसी आज्ञा जैन शास्त्रोंमें नहीं है । शक्तिस्तपका उपदेश

है कि आत्म रमणता बढ़े उतना ही चाहरी उपवासादि तप करो ।
गौतमने मर्यादा रहित किया तब घबड़ाकर उसे छोड़ दिया और
जैनोके मध्यम मार्गके समान श्रावकका सरल मार्ग प्रचलित किया ।

“ पाली सूत्रोंके पढ़नेसे एक जैन विद्यार्थीको वैराग्यका अद्भुत
आनन्द आता है व स्वानुभवपर लक्ष्य जाता है, ऐसा समझकर
मैंने मज्झिमिकायके चुने हुए २५ सूत्रोंको इस पुस्तकमें भी राहुल
कृत हिंदी टिप्पणियोंके अनुसार देकर उनका भावार्थ जैन सिद्धांतसे
भिलान किया है । इसको ध्यानपूर्वक पढ़नेसे जैनोको और बौद्धोंको
तथा हर एक तत्त्वस्वोच्चीको बड़ा ही लाभ व आनंद होगा । उचित
यह है कि जैनोको पाली बौद्ध साहित्यका और बौद्धोंको जैनोके
प्राकृत और संस्कृत साहित्यका परस्पर पठन पाठन करना चाहिये ।
यदि मांसाहारका प्रचार बन्द जाय तो जैन और बौद्धोंके साथ बहुत
कुछ एकता होसक्ती है । पाठकगण इस पुस्तकका रस लेकर मेरे
परिश्रमको सफल करें ऐसी प्रार्थना है ।

हिस्मर (पंजाब)

३-१२-१९३६.

ब्रह्मचारी सीतलप्रसाद जैन ।

॥ ॐ ॥

संक्षिप्त परिचय-

धर्मपरायणा श्रीमती ज्वालादेवीजी जैन-हिसार ।

यह " जैन बौद्ध तत्त्वज्ञान " नामक बहुमूल्य पुस्तक जो " जैनमित्र " के २८वें वर्षके ग्राहकोंके हाथोंमें उपहारके रूपमें प्रस्तुत है, वह श्रीमती ज्वालादेवीजी, धर्मपत्नी ला० ज्वालाप्रसादजी व पूज्य साता ला० सहावीरप्रसादजी बत्तीलकी ओरसे दी जा रही है ।

श्रीमतीजीका जन्म विक्रम संवत् १९४०में झंझर (रोहतक) में हुआ था । आपके पिता ला० सोहनलालजी वहांपर अर्जी-नवीसीक्षा काम करते थे । उस समय जैनसमाजमें स्त्रीशिक्षाकी तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता था, इसी कारण श्रीमतीजी भी शिक्षा ग्रहण न कर सकीं । खेद है कि आपके पितृगृहमें इससमय कोई जीवित नहीं है । मात्र आपकी एक बहिन हैं, जो कि सोनी-पतमें व्याही हुई है ।

आपका विवाह सोलह वर्षकी आयुमें ला० ज्वालाप्रसादजी जैन हिसार वालोंके साथ हुआ था । लालाजी असली रहनेवाले रोहतकके थे । वहां मोहला 'पीयवाड़ा' में इनका कुटुम्ब रहता है, जो कि 'हाटवाले' कहलाते हैं । वहां इनके लगभग बीस घर होंगे । वे प्रायः सभी बड़े धर्मप्रेमी और शुद्ध आचरणवाले साधारण स्थितिके गृहस्थ हैं ।

परिषदके उत्साही और प्रसिद्ध कार्यकर्ता ला० तनसुखरायजी जैन, जो कि तिलक बीमा कंपनी देहलीके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वह इसी खानदानमेंसे हैं। आप जैन समाजके निर्भर और ठोस कार्य करनेवाले कर्मठ युवक हैं। अभी हालमें आपने जैन युवकोंकी चेकागीकी देखकर दम्तकागीकी शिक्षा प्राप्त करनेवाले १० छात्रोंको १ वर्षतक भोजनादि निर्वाह खर्च देनेकी सूचना प्रकाशित की थी, जिसके मृत्स्वरूप कितने ही युवक छात्र देहलीमें आपके द्वारा उक्त शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जैन समाजको आपसे बढ़ी २ आशाएँ हैं, और समय आनेपर ये पूर्ण भी अवश्य होंगी।

इनके अतिरिक्त ला० मानसिंहजी, ला० प्रभूदयालजी, ला० अर्मासिंहजी, ला० गणरतिशायजी, ला० टेकचंदजी आदि इसी खानदानके घर्मप्रेमी व्यक्ति हैं। इनका अपने खानदानका पीथवाड़ामें एक विशाल दि० जैन मंदिरजी भी है, जोकि अपने ही व्ययसे बनाया गया है। इस खानदानमें शिक्षाकी तरफ विशेष रुचि है जिसके फलस्वरूप कई ग्रेजुएट और वकील हैं।

ला० ज्वालाप्रसादजीके पिता चार भाई थे। १-ला० कुन्दनलालजी, २-ला० अमनसिंहजी, ३-ला० देदारनाथजी, ४-ला० सरदार-सिंहजी। जिनमें ला० कुन्दनलालजीके सुपुत्र ला० मानसिंहजी, ला० अमनसिंहजीके सुपुत्र ला० मनमूलसिंहजी व ला० वीरमानसिंहजी हैं। ला० देदारनाथजीके सुपुत्र ला० ज्वालाप्रसादजी तथा ला० घासीरामजी और ला० सरदारसिंहजीके सुपुत्र ला० स्वरूपसिंहजी, ला० जगतसिंहजी और गुलाबसिंहजी हैं। जिनमेंसे ला०

जगतसिंहजी या० महावीरप्रसादजी वकीलके पास ही रहकर कार्य करते हैं । ला० जगतसिंहजी सरल प्रकृतिके उदार व्यक्ति हैं। आप समय २ पर व्रत उपवास और यम नियम भी करते रहते हैं । आप त्यागियों और विद्वानोंका उचित सरकार करना अपना मुख्य कर्तव्य समझते हैं । हिसारमें ब्रह्मचारीजीके चातुर्मासके समय आपने बड़ा सहयोग प्रगट किया था ।

उक्त चारों भाइयोंमें परस्पर बड़ा प्रेम था, किसी एककी मृत्युपर सब भाई उसकी और एक दूसरेकी संतानको अपनी संतान समझते थे । ला० ज्वालाप्रसादजीके पिता ला० केदारनाथजी फतिहाबाद (हिसार) में अर्जुनवीसीका काम करते थे, और उनकी मृत्युपर ला० ज्वालाप्रसादजी फतिहाबादसे आकर हिसारमें रहने लग गये, और वे एक स्टेटमें मुलाजिम होगये थे । वे अधिक धनवान न थे, किन्तु साधारण स्थितिके शांत परिणामी, संतोषी मनुष्य थे । उनका गृहस्थ जीवन सुख और शांतिसे परिपूर्ण था । सिर्फ ३२ वर्षकी अल्प आयुमें उनका स्वर्गवास होजानेके कारण श्रीमतीजी २७ वर्षकी आयुमें सौभाग्य सुखसे वंचित होगई ।

पतिदेवकी मृत्युके समय आपके दो पुत्र थे । जिसमें उस समय महावीरप्रसादजीकी आयु ११ वर्ष और शांतिप्रसादजीकी आयु सिर्फ छः मासकी थी । किन्तु ला० ज्वालाप्रसादजी (ला० महावीरप्रसादजीके पिता) की मृत्युके समय उनके चाचा ला० सरदार-सिंहजी जीवित थे । उस कारण उन्होंने ही श्रीमतीजीके दोनों पुत्रोंकी रक्षा व शिक्षाका भार अपने ऊपर लेलिया और उन्हींकी देखरेखमें

आपके दोनों पुत्रोंकी रक्षा व शिक्षाका समुचित प्रवन्ध होता रहा । किंतु सन् १९१८ में ला० सरदारसिंहजीका भी स्वर्गवास होगया ।

अपने बाना सरदारसिंहजीकी मृत्युके समय श्री० महावीर-प्रसादजीने एक० ए० पास कर लिया था और साथ ही ला० सम्मनलालजी जैन पट्टीदार हांगी (जो उस समय ग्वालियर स्टेटके नहरके महकमामें मजिस्ट्रेट थे) निशामीकी सुपुत्रीके साथ विवाह भी होगया था । श्री० शांतिप्रसादजी उस समय चौथी कक्षामें पढ़ते थे । अपने बानाजीकी मृत्यु होनानेपर श्री० महावीरप्रसादजी उस समय अधीर और हत-श न हुये, किन्तु उन्होंने अपनी पूज्य माताजी (श्रीमती उवालादेवीजी) की आज्ञानुसार अपने स्वसुर ला० सम्मत-लालजीकी सम्मति व सहायतासे अपनी शिक्षा-वृद्धिका क्रम अगाडी चालू रखनेका ही निश्चय किया, जिसके फलस्वरूप वे लाहौरमें ट्यूशन लेकर कालेजमें पढ़ने लगे । इस प्रकार पढ़ते हुये उन्होंने अपने पुरुषार्थके बलमें चार वर्षमें वकालतका इम्तिहान पास कर लिया, और सन् १९२२में वे वकील होकर हिसार आगये ।

हिस्सामें वकालत करते हुये आपने असाधारण उन्नति की, और कुछ ही दिनोंमें आप हिस्सामें अच्छे वकीलोंमें गिने जाने लगे । आप बड़े धर्मप्रेमी और पुरुषार्थी मनुष्य हैं । मातृ-भक्ति आपमें कूट कूटकर भरी हुई है । आप सर्वदा अपनी माताकी आज्ञानुसार काम करते हैं । अधिकसे अधिक हानि होनेपर भी माताजीकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं करते हैं । आप अपने छोटे भाई श्री० शान्तिप्रसादजीके ऊपर पुत्रके समान खेड़-दृष्टि रखते हैं । उनको भी

आपने पढ़ाकर बकीक बना लिया है, और अब दोनों माई बकालत करते हैं । आपने अपनी माताजीकी आज्ञानुसार करीब १५, १६ हजारकी लागतसे एक सुन्दर और विशाल नकान भी रहनेके लिये बना लिया है । रोहतक निवासी ला० अनूपसिंहजीकी सुपुत्रीके साथ श्री० शान्तिप्रसादजीका भी विवाह होगया है । अब श्रीमतीजीकी आज्ञानुसार उनके दोनों पुत्र तथा उनकी स्त्रियें कार्य संचालन करती हुई आपसमें बड़े प्रेमसे रहती हैं । श्री० महावीरप्रसादजीके मात्र तीन कन्यायें हैं, जिनमें बड़ी कन्या (राजदुलारीदेवी) आठवी कक्षा उत्तीर्ण करनेके अतिरिक्त इस वर्ष पञ्जाबकी हिन्दीरत्न परीक्षामें भी उत्तीर्णता प्राप्त कर चुकी हैं । छोटी कन्या पांचवी कक्षामें पढ़ रही हैं, तीसरी अभी छोटी हैं ।

श्रीमतीजीकी एक विधवा ननद श्रीमती दिलभरीदेवी (पति-देवकी बहिन) हैं, जो कि आपके पास ही रहती हैं । श्रीमतीजी १०-१२ वर्षसे चातुर्मासके दिनोंमें एकवार ही भोजन करती हैं किन्तु पिछले डेढ़ सालसे तो हमेशा ही एक दफा भोजन करती हैं, इसकें अतिरिक्त बेला, तेका आदि प्रकारके व्रत उपवास समयपर करती रहती हैं । आपका हरसमय धर्मध्यानमें चित्त रहता है । जैन-बुद्धी मूकबुद्धीको छोड़कर आरने अपनी ननदके साथ समस्त जैन तीर्थोंकी यात्रा कीहुई है । श्री सम्भेदशिखरजीकी यात्रा तो आपने दोबार की है । गतवर्ष आपकी आज्ञानुसार ही आपके पुत्र बा० महावीरप्रसादजीने श्री० ब्र० सीतलप्रसादजीका हिसारमें चातुर्मास करवाया था, जिससे सभी आहूयोंको बड़ा धर्मलाभ हुआ ।

हिसारमें बा० महावीरप्रसादजी वकील एक जंसाही और सफल कार्यकर्ता हैं। हिसारकी जैन समाजका कोई भी कार्य आपकी सम्मतिके बिना नहीं होता। अजैन समाजमें भी आपका काफी सम्मान है। इस वर्ष स्थानीय रासलीला कमेटीने सर्वसम्मतिसे आपको समापति चुना है। शहरके प्रत्येक कार्यमें आप काफी हिस्सा लेते हैं। जैन समाजके कार्योंमें तो आप खास तौरपर भाग लेते हैं। आपके विचार बड़े उन्नत और धार्मिक हैं। हिसारकी जैन समाजको आपसे बढ़ीर आशाएं हैं, और वे कभी अवश्य पूर्ण भी होंगी। आपमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपके हृदयमें सांप्रदायिकता नहीं है जिसके फलस्वरूप आप प्रत्येक संप्रदायके कार्योंमें बिना किसी भेदभावके सहायता देते और हिस्सा लेते हैं। आप प्रतिवर्ष काफी दान भी देते रहते हैं। जैन अजैन सभी प्रकारके चंदोंमें शक्तिपूर्वक सहायता देते हैं। गतवर्ष आपने श्री० ब्र० सीतलप्रसादजी द्वारा लिखित 'आत्मोन्नति या खुदकी तरकी' नामका टूट छपाकर वितरण कराया था। और इस वर्ष भी एक टूट छपाकर वितरण किया जा चुका है। जाने करीब ३००-४००) की लागतसे अपने बाबा ला० सरदारसिंहजीकी स्मृतिमें "अपाहिज आश्रम" सिरसा (हिसार) में एक सुन्दर कमरा भी बनवाया है। आपके ही उद्योगसे गतवर्ष ब्र०जीके चातुर्मासके अवसरपर सिरसा (हिसार) में श्री मंदिरजीकी आवश्यकता देखकर एक दि० जैन मंदिर बनानेके विषयमें विचार हुआ था, उस समय आपकी ही प्रेरणासे ला० केदारनाथजी ब्रजन हिसारने १०००) और बा०

कूलचंदजी वकील हिसारने ५००) प्रदान किये थे। श्री मंदिरजीके लिये मौकेकी जमीन मिल जाने पर शीघ्र ही मंदिर निर्माणका कार्य प्रारंभ किया जायगा ।

इसमें सन्देह नहीं कि बा० महावीरमसादजी वकील आज-कलके पाश्चात्य (इंगरेजी) शिक्षा प्राप्त युवकोंमें अववाद स्वरूप हैं । वस्तुतः आप अपनी योग्य माताके सुयोग पुत्र हैं । आपकी माताजी (श्रीमती ज्वालादेवीजी) बड़ी नेक और समझदार महिला हैं । श्रीमतीजी प्रारम्भसे ही अपने दोनों पुत्रोंको धार्मिक शिक्षाकी ओर प्रेरणा करती रही हैं, इसीका यह फल है । ऐसी माताओंको धन्य है कि जो इस प्रकार अपने पुत्रोंको धार्मिक बना देती हैं । अन्तमें हमारी भावना है कि श्रीमतीजी इसी प्रकार शुभ कार्योंमें प्रवृत्ति रखती रहेंगी और साथ ही अपने पुत्रोंको भी धार्मिक कार्योंकी तरफ प्रेरणा करती हुई अपने जीवनके शेष समयको व्यतीत करेंगी ।

निवेदक—

प्रेमकुटीर,
हिसार (पंजाब)
ता: ९-११-३७ ई०

अटेर (ग्वालियर) निवासी
बटेश्वरदयाल बकेवरिया शास्त्री,
(सिद्धान्तभूषण, विद्यालंकार)

श्रीमती ज्वालादेवीजी जैन,
पूज्य माताजी, श्री० बा० महावीरप्रसादजी जैन वकील
हिसार (पंजाब)।

विषय-सूची ।

(१)	मज्झिमनिकाय	मूलपर्यायसूत्र	१
(२)	"	सर्वास्रसूत्र	८
(३)	"	मयभैरवसूत्र चौथा	१८
(४)	"	अनेगणसूत्र	३०
(५)	"	धम्मसूत्र	३६
(६)	"	सङ्खेवसूत्र	४६
(७)	"	सम्पाट्टिसूत्र	५६
(८)	"	स्मृतिप्रस्थानसूत्र	६९
(९)	"	चूलसिंहनादसूत्र	८७
(१०)	"	महादुःखस्कंधसूत्र	९७
(११)	"	चूलदुःखस्कंधसूत्र	१०८
(१२)	"	अनुमानसूत्र	११५
(१३)	"	चेतोखिञ्चसूत्र	१२१
(१४)	"	द्वेधावितर्कसूत्र	१२९
(१५)	"	वितर्कसंस्थानसूत्र	१४१
(१६)	"	ककचूयम	१४९
(१७)	"	अलगहुपमसूत्र	१६०
(१८)	"	बलिमकसूत्र	१७८
(१९)	"	रथविनीतसूत्र	१८४
(२०)	"	निषायसूत्र	१९२
(२१)	"	महासारोपमसूत्र	१९८
(२२)	"	महागोसिगसूत्र	२०६
(२३)	"	महागोपालकसूत्र	२१२
(२४)	"	चूलगोपालकसूत्र	२१९
(२५)	"	महातृष्णा संक्षय	२२५

(१६) लेखककी प्रशस्ति	२५१
(१७) बौद्ध जैन शब्द समानता	२५६
(१८) जैन ग्रन्थोंके श्लोकादिकी सूची, जो इस ग्रन्थमें है....				२१६

शुद्धिपत्र ।

पृ०	ला०	अशुद्ध	शुद्ध
४	१९	सर्व नय	सर्व रूप
८	१४	उत्पन्न भव	उत्पन्न भव अ लव बढ़ता है
१२	१२	सेवास्रव	सर्वास्रव
१४	१७	अज्ञान रोग	अज्ञान होने
१५	१८	प्रीष्टि	प्रीति
१९	६	मुक्त	युक्त
१९	१४	मुक्त	युक्त
२०	६	मुक्त	युक्त
२०	९	चित्त	चित्त
२३	१७	जिससे	जिसे
२५	३	मान	भाव
२६	६	न कि	जिससे
३२	१४	हमने	इसने
३५	७	विष्य	वियय्य
३५	२३	कर	करे
३७	१२	मुक्त	युक्त
३८	१६	निस्सण	निस्सरण
४१	३	निर्मल	निर्बल

पृ०	ला०	अशुद्ध	शुद्ध
४१	१३	शुक्त	युक्त
४२	१५	दानापने	नानापने
४३	१६	आनन्द आपत्तन	आनन्त आपत्तन
७७	१५	संशयवान	संशयवान न
५५	१६	अनादि	आनन्द
५६	१२	लोभ	लोभ
५६	१३	अस्थि (मैर)	अग्नि (मैं हूँ)
५७	३	सन्तो	सत्तो
५७	८	आर्द....	आर्य आष्टांगिक
५८	८	बालकपना	बाल पकना
६३	६	केल	वेदना
६३	२०	संसार	संस्कार
६८	१८	अन्यथा	तथा
६९	१४	तव	तत्त्व
७३	५	अज्ञात	अजात
८२	१६	वचन	विषय
८९	२	इष्ट	दृष्टि
८९	३	आर्त	आत्म
८९	१०	अविज्ञा	अविद्या
९०	२०	आत्म	आप्त
९८	७	काम	काम
११०	१५	मिथ्यादृष्टी	सम्यग्दृष्टी

પૃ૦	લા૦	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૨૯	૧૭	અલ્પાપાદ	અવ્યાપાદ
૧૩૧	૧૪	વાધિત	અવાધિત
૧૩૩	૯	અર્ચાકાંક્ષી	અર્થાકાંક્ષી
૧૪૯	૧	ફકચૂયમ	ફકચૂપમ
૧૫૨	૧૫	તૃણા	તૃણ
૧૬૦	૭	અલગદ્વમય	અલ ગદ્વુપમ
૧૬૧	૧૨	બેઢી	બેઢે
૧૬૨	૭	વિસ્તરણ	મિસ્તરણ
૧૬૪	૧૬	આપત્તિ	અનિત્ય
૧૭૯	૭	કેકદે	ફેકદે
૧૭૯	૧૭	કર્મ	કૂર્મ
૧૮૪	૨૦	અસંજઘ	અસંસઘ
૧૮૭	૧૪	ગુપ્તિ	પ્રાપ્તિ
૧૯૨	૧	વિવાય	નિવાય
૨૦૮	૮	વિયુક્તિ	વિમુક્તિ
૨૧૨	૫	મક્તિયો	મક્તિયો
૨૨૦	૧૦	સપ્ત	સત્ત્વ
૨૨૦	૧૪	શીતન્નત	શીલન્નત
૨૨૯	૨૧	પ્રજ્ઞાની	પ્રજ્ઞાકી
૨૩૫	૨૦	સંશય	સંશય
૨૩૭	૫	છોક	છોડ
૨૩૭	૧૬	સ્ત્રી	૦
૨૪૧	૪	આલસ્ય	આલસ્ય

जैन बौद्ध तत्त्वज्ञान

(दूसरा भाग)

(१) बौद्ध मज्झिमिकाय सूत्रपर्याय सूत्र ।

इन सूत्रमें गौतम बुद्धन अपने-अपने आत्मा या निर्वाणको इस तरह दिखलाया है कि जो बौद्ध मज्झिमिकायके भीतर विशुद्ध या विचार होने हैं इन सबको इस तरह उग विदुषः पहुँचाया है जहाँ उसी समय व्यापारकी पहुँच होती है जब वह सर्व मङ्गल विस्तारोंमें रहित समाधिद्वारा किसी अनुभवजन्य अनिर्वचनीय तत्त्वमें लय हो जाता है । यह एक स्थानुभवका प्रकार है । इस सूत्रका भाव इन वाक्योंमें जानना चाहिये । “जो कोई भिक्षु अति क्षीणान्ध (रागादिसे मुक्त), ब्रह्मचारी, कृतकृत्य, आरमुक्त, मत्स्य तत्त्वको प्राप्त, भव-बन्धन मुक्त, सम्यग्ज्ञान द्वारा मुक्त है वह भी पृथ्वी को पृथ्वीके तौरपर पहचान कर न पृथ्वीको मानता है, न पृथ्वी द्वारा मानता है, न पृथ्वी में ही मानता है, न पृथ्वी को अभिनन्दन करना है । इसका कारण यही है कि उसका राग, द्वेष, मोह क्षय हो गया है, वह वीतराग हो गया है ।

इसीतरह वह नीचे लिखे विकल्पोंको भी अपना नहीं मानता

है। वह पानीको, तेजको, वायुको, देवताओंको, अनंत आकाशको, अनंत विज्ञानको, देखे हुँको, सुने हुँको, स्मरणमें प्राप्तको, जाने गएको, एरूपनेको, नानापनको, सर्वको तथा निर्वाणको भी अभिनन्दन नहीं करता है।

तथागत बुद्ध भी ऐसा ही ज्ञान रखता है क्योंकि वह जानता है कि तृष्णा दुःखोच्चा मूल है। तथा जो भव भवमें जन्म लेता है उसको जरा व मरण अवश्यभावी है। इसलिये तथागत बुद्ध सर्व ही तृष्णाके शयसे, विरागसे, निरोधसे, त्यागसे, विमर्जनसे यथार्थ परम ज्ञानके ज्ञानकार हैं।

भावार्थ—मूल पर्याय सूत्रका यह भाव है कि एक अनिर्वचनीय अनुभवगम्य तत्व ही सार है। पर पदार्थ सर्व त्यागने योग्य हैं। धर्म, करण अपादान, सम्बन्ध इन चार कारकोंसे पर पदार्थसे यहां तत्तु सम्बन्ध हट या है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन चार पदार्थोंसे बने हुए दृश्य जगतको देखे व सुने हुए व स्मरणमें आए हुए व ज्ञानसे तिष्ठे हुए विकल्पोंको सर्व आकाशको सर्व इन्द्रिय व मन द्वारा प्राप्त विज्ञानको अपना नहीं है यह बताकर निर्वाणके साथ भी रागभावके विच्छेदको मिटाया है। सर्व प्रकार रागद्वेष मोहको, सर्व प्रकार तृष्णाको दृष्टा देनेपर जो कुछ भी शेष रहता है वही सत्य तत्व है। इसीलिये ऐसे ज्ञाताको क्षीणाख्य, कृत्तव्य सत्यव्रतको प्राप्त व सम्यग्ज्ञान द्वारा मुक्त कहा है। यह दशा बड़ी है जिसको समाधि प्राप्त दशा कहते हैं, जहां ऐसा मग्न होता है कि मैं या तू का व क्या मैं हूँ क्या नहीं हूँ इस बातका कुछ भी चिन्तन नहीं होता है। चिन्तन करना मनक स्वभाव है। सूक्ष्म तब मनसे बाहर है। जो

सर्व प्रकारके चिन्तनको छोड़ता है वही उस स्वानुभवको पहुँचता है । जिससे मूल पदार्थ जो आप है सो अपने हीको प्राप्त होजाता है । यही निर्वाणका मार्ग है व इसीकी पूर्णता निर्वाण है ।

बौद्ध ग्रंथोंमें निर्वाणका मार्ग आठ प्रकार बताया है । १—सम्यग्दर्शन, २—सम्यक् संकल्प (ज्ञान), ३—सम्यक् वचन, ४—सम्यक् कर्म, ५—सम्यक् आजीविका, ६—सम्यक् व्यायाम, ७—सम्यक् स्मृति, ८—सम्यक् समाधि ।

सम्यक् समाधिमें पहुँचनेमें स्मरणका विकल्प भी समाधिके सागरमें डूब जाता है । यही मार्ग है जिसके सर्व आसुव या राग द्वेष मोह क्षय होजाते हैं और यह निर्वाणरूप या मुक्त होजाता है । यह निर्वाण कैसा है, उसके लिये इसी मज्झिमनिकायके अरिय परि-
उपन मृत्त नं० २६ से विदित है कि वह “अजातं, अनुत्तरं, योग-
क्त्वेमं, अजरं, अव्याधि, अमृतं, अशोकं, असंश्लिष्टं निव्वानं अधि-
गतो, अधिगतोखो मे अयं धम्मो दुद्दसो, दुरन वांधो, संतो, पणीतो,
अतक्कावचरो, निपुणो, पंडित वेदनीयो । ” निर्वाण अजात है पैदा
नहीं हुई है अर्थात् स्वामाविक है, अनुपम है, परम कल्याणरूप है
या ध्यान द्वारा क्षेमरूप है, जग रहित है, व्याधि रहित है, मरण
रहित है, अमर है, शोक व क्लेशोंसे रहित है । मैंने उस धर्मको जान
लिया जो धर्म गंभीर है, जिसका देखना जानना कठिन है, जो शांत
है, उत्तम है, तर्कसे बाहर है, निपुण है, पण्डितोंके द्वारा अनुभव-
गम्य है । पाली कोषमें निर्वाणके नीचे लिखे विशेषण हैं—

मुखो (मुख्य), निरोधो (संसारका निरोध), निव्वानं, दीपं,
तण्डवस्वम (तृष्णाका क्षय), तानं (रक्षक), लेनं (लीनता) अरूपं,

संतं (शांत), असंखतं (असंस्कृत या सहज स्वभाविक), सिवं (आनंदरूप), अमृतं (अमूर्ती), सुदुहसं (कठिनतासे अनुभव योग्य), परानतं (श्रेष्ठ मार्ग), सगण (गणभृत), निपुणं, वनंतं, अवसरं (अक्षय), दुःखवत्स (दुःखोंका नाश), अव्याप्य (सत्य), अनान्यं (उच्चगृह), विवह (संसारहित, खेम, केवल, अपवर्गो (अपवर्ग), विरागो, पर्णांत (उत्तम), अच्युतं पदं (अविनाशी पद), पारं, योगस्त्रेमं मुक्ति (मुक्ति), विशुद्धि, विमुक्ति, (विमुक्ति) असंखत धातु (असंस्कृत धातु), सुद्धि, निवृत्ति (निर्वृत्ति) इन विशेषणोंका विशेष्य क्या है । वही निर्वाण है । वह क्या है, सो भी अनुभवगम्य है ।

यह कोई अभावरूप पदार्थ नहीं होसکتा । जो अभाव रूप कुछ नहीं मानते हैं उनके लिये मुझे यह पगट कर देना है कि अभावके या शून्यके ये विशेषण नहीं होसक्ते कि निर्वाण अजात है व अमृत है व अक्षय है व शांत है व अनंत है व पंडितोंके द्वारा अनुभवगम्य है । कोई भी बुद्धिमान विलकुल अभाव या शून्यकी ऐसी तारीफ नहीं कर सक्ता है । अजात व अमर ये दो शब्द किसी गुप्त तत्त्वको बताते हैं जो न कभी जन्मता है न मरता है वह सिवाय शुद्ध आत्मतत्त्वके और कोई नहीं होसक्ता । शांति व आनंद अपनेमें लीन होनेसे ही आता है । अभावरूप निर्वाणके लिये कोई उद्यम नहीं कर सक्ता । इन्द्रियों व मनके द्वारा जाननेयोग्य सर्व नय, वेदना, संज्ञा, संस्कार व विज्ञान ही संसार है, इनसे परे जो कोई है वही निर्वाण है तथा वही शुद्धात्मा है । ऐसा ही जैन सिद्धांत भी मानता है ।

The doctrine of the Budha by George Grimm
Leipzig Germany 1926.

Page 350-351 Bliss is Nibban, Nibban highest bliss (Dhammapada)

आनन्द निर्वाण है, आनन्द निर्वाण है, निर्वाण परम सुख है
ऐसा भग्मपदमें यह बात ग्रिम साहबने अपनी पुस्तक बुद्ध शिक्षामें
लिखी है ।

Some sayings of Budha-by Woodword Ceylon 1925.

Page 2-1-4 Search after the unsurpassed perfect security
which is Nibban. Goal is incomparable security which is
Nibban.

अनुपम व पूर्ण अश्रणकी खोज करो, यही निर्वाण है । अनुपम
अश्रण निर्वाण है, ऐसा उद्देश्य बनाओ । यह बात बुद्धवर्दे साहबने
अपनी बुद्धवचन पुस्तकमें लिखी है ।

The life of Budha by Edward J. Thomas 1927.

Page 187-It is unnecessary to discuss the View that
Nirvan means the extinction of the individual, no such View
has ever been supported from the texts.

भावार्थ-यह नर्क करना व्यर्थ है कि निर्वाणमें व्यक्तिका नाश
है, बौद्ध ग्रंथोंमें यह बात मिद्ध नहीं होती है ।

मैंने भी जिनका बौद्ध काहित्य देखा है उसमें निर्वाणका यही
स्वरूप व्यवहृत है जैसा जैन सिद्धांतने माना है कि वह एक स्वतंत्र
कदाचार्य अविनाशी आनन्दमय परमज्ञान पदार्थ है ।

जैन सिद्धांतमें भी मोक्षमार्ग सम्यक्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्य-
कचारित्र तीन बड़े हैं, जो बौद्धोंके अष्टांग मार्गमें मिल जाते हैं ।
सम्यक्दर्शनमें सम्यक्दर्शन गर्भित है, सम्यग्ज्ञानमें सम्यक् संकल्प
गर्भित है, सम्यकचारित्रमें शेष छः गर्भित है । जैनसिद्धांतमें निश्चय
सम्यक्चारित्र आत्मध्यान व समाधिको कहते हैं । इसके लिये जो

कारण है उसको व्यवहार चारित्र कहते हैं। जैसे मन, वचन, कायकी शुद्धि, शुद्ध भोजन, तपका प्रयत्न, तथा तत्त्वका स्मरण। जिस तरह इस मूल पर्याय सूत्रमें समाधिके लाभके लिये सर्व अपनेसे परसे मोह-छुड़ाया है उसी तरह जन सिद्धांतमें वर्णन है।

जैन सिद्धांतमें समानता ।

श्री कुन्दकुन्दाचार्य समयसारमें कहते हैं—

अहमेदं एदमहं, अहमेदस्सेव होमि मम एदं ।

अण्णे जं परदब्बं, सच्चित्ताचित्तमिस्सं वा ॥ २५ ॥

आसि मम पुब्बमेदं अहमेदं चावि पुब्बकाट्ठहि ।

होहिदि पुणोवि मज्झं, अहमेदं चावि होस्सामि ॥ २६ ॥

एवंतु असंभूदं आदवियव्वं करेदि सम्मूढो ।

भूदत्थं जाणंतो, ण करेदि दु तं असम्मूढो ॥ २७ ॥

भावार्थ—आपसे जुदे जितने भी पर द्रव्य हैं चाहे वे सचित्त स्त्री पुत्र मित्र आदि हों या अचित्त सोना चांदी आदि हों या मिश्र नगर देशादि हों, उनके सम्बन्धमें यह विकल्पा करना कि मैं यह हूं या यह मुझ रूप है, मैं इसका हूं या यह मेरा है, यह पहले मेरा था या मैं पूर्वकालमें इस रूप था या मेरा आगामी होजायगा या मैं इस रूप होजाऊंगा, अज्ञानी ऐसे मिथ्या विकल्प किया करता है, ज्ञानी यथार्थ तत्त्वको जानता हुआ इन झूठे विकल्पोंको नहीं करता है। यहां सचित्त, अचित्त, मिश्रमें सर्व अपनेसे जुदे पदार्थ आगए हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति व पशुजाति, मानवजाति देवजाति व प्राणरहित सर्व पुद्गल परमाणु आदि आकाश, काल, धर्म अर्धर्म द्रव्य व संसारी जीवोंके सर्व प्रकारके शुभ व अशुभ भाव व।

दक्षार्ण—केवल आप अकेला चंच गया । वही मैं हूं वही मैं था वही मैं रहूंगा । मेरे सिवाय अन्य मैं नहीं हूं, न कभी था न कभी हूंगा । जैसे मूल पर्याय सूत्रमें विवेक या भेदविज्ञानको बनाया है वैसा ही यहां बताया है । समयसारम और भी स्पष्ट कर दिया है—

अहमिद्धो ज्वलु सुहो, दंसणणाणमइथां मयान्त्वो ।

णवि अत्थि मज्झ किंचिअ अणं परमाणुमितं पि ॥ ४३ ॥

भावार्थ—मैं एक अकेला हूं, निश्चयमे शुद्ध हूं, दर्शन व ज्ञान स्वरूप हूं, सदा ही अनूर्तीक हूं, अन्य परमाणु मात्र भी मेरा कोई नहीं है । श्री पूज्यपादस्वामी समाधिगतकमें कहते हैं—

स्वबुद्धया यावद्गृहणीयात्कायवःक चेतसां त्रयम् ।

संसारस्तावदेतेषां भेदाभ्यासे तु निवृत्तिः ॥ ६२ ॥

भावार्थ—जबतक मन, वचन व काय इन तीनोंमेंसे किसीको भी आत्मबुद्धिसे मानता रहेगा, वहांतक संसार है, भेदज्ञान होनेपर मुक्ति होजायगी । यहां मन वचन कायमें सर्व जगत्का प्रपञ्च आगया । क्योंकि विचार करनेवाला मन है । वचनोंमें कहा जाता है, शरीरमें काम किया जाता है । मोक्षका उपाय भेद विज्ञान ही है । ऐसा अमृतचंद्र आचार्य समयसारकलशमें कहते हैं—

भावयेद्भेदविज्ञानमिदमच्छिन्नभाग्या ।

तावथावत्पराच्छुद्धा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥ ६-६ ॥

भावार्थ—भेदविज्ञानकी भावना लगातार उस समय तक करते रहो जबतक ज्ञान परसे छूटकर ज्ञानमें प्रतिष्ठाको न पावे अर्थात् जबतक शुद्ध पूर्ण ज्ञान न हो ।

इस मूल पर्याय सूत्रमें इसी भेदविज्ञानको बताया है ।

(२) सज्जिमनिकाय सव्यासवसूत्र या सर्वासवसूत्र ।

इस सूत्रमें सारे अस्रवोंके संवर्गका उपदेश गौतमबुद्धने दिया है । आस्रव और संवर्ग शब्द जैन सिद्धांतमें शब्दोंके यथार्थ अर्थमें दिखलाए गए हैं । जैनसिद्धांतमें परम-पुरुषोंके स्कंध बनते रहने हैं उनमेंसे सूक्ष्म स्कंध कार्माणवर्गण हैं जो सर्वत्र लोकमें व्याप्त हैं । मन, वचन, कार्यकी क्रिया होनेसे ये अपने पास खिंच आती हैं और पाप या पुण्यरूपमें बंध जाती हैं । जिन भावोंसे ये आती हैं उनको भावास्रव कहते हैं व उनके आनेको द्रव्यास्रव कहते हैं । उनके विरोधी रोकनेवाले भावोंको भावसंवर कहते हैं और कर्मवर्ग-णोंके रुक जानेको द्रव्यसंवर कहते हैं । इस बौद्ध सूत्रमें भावास्रवोंका कथन इस तरहपर किया है—गिष्णुओ । जिन धर्मोंके मनमें करनेसे उसके भीतर अनुत्पन्न काम अस्तव (कामनारूपी मल) उत्पन्न होता है और उत्पन्न काम आस्रव बढ़ता है, उत्पन्न भव आस्रव (जन्मनेकी इच्छारूपी मल) उत्पन्न होता है और उत्पन्न भव अनुत्पन्न अविद्या अस्तव (अज्ञानरूपी मल) उत्पन्न होता है और उत्पन्न अविद्या अस्तव पढ़ना है इन धर्मों को नहीं करना योग्य है ।

लोट—यहां काम भाव जन्म भाव व अज्ञान भावको भूत भाव-स्रव बताकर समाधि भावमें ही पहुँचाया है, जहां निष्काम भाव है न जन्मनेकी इच्छा है न आत्मज्ञानको छोड़कर कोई आशय है । निर्विकल्प समाधिके भीतर प्रवेश कराया है । इसी लिये इसी सूत्रमें कहा है कि जो इस समाधिके बाहर होता है वह छः दृष्टियोंके भीतर फँस जाता है ।

“(१) मेरा आत्मा है, (२) मेरे भीतर आत्मा नहीं है, (३) आत्माको ही आत्मा समझता हूँ, (४) आत्माको ही अनात्मा समझता हूँ, (५) अनात्माको ही आत्मा समझता हूँ, (६) जो यह मेरा आत्मा अनुभव कर्ता (वेत्त) तथा अनुभव करने योग्य (वेद्य) और तहाँ तहाँ (अपने) भले बुरे कर्मोंके विषयको अनुभव करता है वह वह मेरा आत्मा नित्य, भुव, शाश्वत, अपरिवर्तनशील (अविपरिणाम धर्मा) है, अनन्त वर्षों तक वैसा ही रहेगा । भिक्षुओ ! इसे कहते हैं दृष्टिमत् (गतवाद), दृष्टिगहन (दृष्टिज्ञान अना जगल), दृष्टिकी मरुमूमि (दृष्टिज्ञान ता), दृष्टिका कांटा (दृष्टि विशुद्ध), दृष्टिका फंदा (दृष्टि संयोजन) । भिक्षुओ ! दृष्टिके फंदेमें फंसा भयंकर जालाही पुरुष जन्म जरा माण शोक, गेदन क्रंदन, दुःख दुर्मनस्कता और दैर्घानियोंमें नहीं छूटता, दुःखसे परिमुक्त नहीं होता ।”

नोट काफ़ी छः दृष्टियोंका विचार जहांतक रहेगा वहांतक स्थानुभव नहीं होगा । मैं हूँ वा मैं नहीं हूँ, क्या हूँ क्या नहीं हूँ, कैसा था कैसा भूँगा, इत्यादि सर्व वह विपरिवर्तमान है जिसके भीतर फंसेसे रागद्वेष मोह नहीं दूर होना । वीतरागमाद नहीं पैदा होता है । हम मनुष्यको पढ़ाई बोई बोई ऐसा मतलब लगाते हैं कि गौतमबुद्ध किसी शुद्धबुद्धपूर्ण एक आत्माको जो निर्वाण स्वरूप है उसको भी नहीं जानते थे । जो ऐसा मानेगा उसके मतमें निर्वाण लक्ष्यारूप होजायगा । यदि वे आत्माका सर्वथा अभाव जानते तो मेरे भीतर आत्मा नहीं है, इस दूसरी दृष्टिको नहीं कहने । वास्तवमें यहां सर्व विचारोंके अभावकी तरफ संकेत है ।

यही बात जैनसिद्धांतमें समाधिमतकमें इस प्रकार बताया है—

येनात्मनाऽनुभूयेऽहमात्मनैवात्मनात्मनि ।

सोऽहं न तन्न सा नासौ नैको न द्वौ न वा बहुः ॥ २३ ॥

यदभावे सुषुप्तोऽहं यद्भावे व्युत्थितः पुनः ।

अतीन्द्रियमनिर्देश्यं तत्स्वप्नसंवेद्यमस्म्यहम् ॥ २४ ॥

भावार्थ—इन दो श्लोकोंमें समाधि प्राप्त की दशाको बताया है । समाधि प्राप्तके भीतर कुछ भी विचार नहीं होता है कि मैं क्या हूं क्या नहीं हूं । जिस स्वरूपसे मैं अपने ही भीतर अपने ही द्वारा अपने रूपसे ही अनुभव करता हूं, वही मैं हूं । न मैं नपुंसक हूं न स्त्री हूं, न पुरुष हूं, न मैं एक हूं न दो हूं न बहुत हूं । जिस किसी वस्तुके लाभमें मैं सोया हुआ था व जिसके लाभमें मैं जाग उठा वह मैं एक इन्द्रियोंसे अतीत हूं, जिसका कोई नाम नहीं है जो मात्र आपसे ही अनुभव करनेयोग्य है । समयसार कलभमें यही बात कही है ।

य एव मुक्त्वानयपक्षपातं स्वरूपगुप्ता निवसन्ति नित्यं ।

विकल्पजालच्युतशान्तचित्तास्त एव साक्षादमृतं पिबन्ति ॥ २५ ॥

भावार्थ—जो कोई सर्व अपेक्षाओंके विचाररूपी पक्षपातको कि-
हीं ऐसा हूं व ऐसा नहीं हूं छोड़कर अपने आपमें गुप्त होकर हमेशा
रहते हैं अर्थात् स्वानुभवमें या समाधिमें मगन होजाते हैं वे ही सर्व-
विकल्पोंके जालसे छूटकर शांत चित्त होते हुए साक्षात् अमृतका
पान करते हैं । यही संवरभाव है । न यहां कोई कामना है, न कोई
बन्ध लेनेकी इच्छा है, न कोई अज्ञान है, शुद्ध आत्मज्ञान है ।
यही मोक्षमार्ग है ।

इसी सूत्रमें बुद्ध वचन है “जो यह ठीकसे मनमें करता है
कि यह दुःख है, यह दुःख समुदय (दुःखका कारण) है, यह दुःखका

निरोध है, यह दुःख निरोधकी ओर लेजानेवाला मार्ग (प्रतिपद) है उसके तीन संयोजन (बन्धन) छूट जाने हैं । (१) सक्राय दृष्टी, (२) विचिकिच्छा, (३) शीलव्रत परामोसो अर्थात् सक्राय दृष्टि (निर्वाणरूपके सिवाय किसी अन्यको आपरूप मानना, विचिकित्सा—(आपमें संशय), शीलव्रत परामर्श (शील और व्रतोंको ही पालनेमें मैं मुक्त होजाऊंगा यह अभिमान) ।”

इसका भाव यही है कि जहांतक निर्वाणको नहीं समझा कि वह ही दुःस्वका नाशक है वहांतक संसारमें दुःख ही दुःख है । अविद्या और तृष्णा दुःस्वके कारण हैं, निर्वाणका प्रेम होते ही संसारकी सर्व तृष्णा मिट जाती है । निर्वाणका उपाय सम्यग्समाधि है । वह तब ही होगी जब निर्वाणके सिवाय किसी आपको आपरूप न माना जावे व निर्वाणमें संशय न हो व बाहरी चारित्र्य व्रत शील उपवास आदि अहंकार छोड़ा जावे । परमार्थ मार्ग सम्यग्समाधि भाव है । इसी स्थल पर इस सूत्रमें लेख है—भिक्षुओ ! यह दर्शनसे प्रहातत्व आस्रव कहे जाते हैं । यहां दर्शनसे मतलब सम्यग्दर्शनसे है । सम्यग्दर्शनसे मिथ्या-दर्शनरूप आस्रवभाव रुक जाता है, यही बात जैन सिद्धांतमें कही है—

श्री उमास्वामी महाराज तत्त्वार्थसूत्रमें कहते हैं—

“मिथ्यादर्शनविवर्तिप्रमादकषाययोगाबन्धहेतवः” ॥१-८॥ अ०

“ज्ञाकाकाक्षाविचिकित्सान्यदृष्टिप्रज्ञा संस्तवाः सम्यग्दृष्टेरती-
चाराः” ॥ २३-७ अ० ॥

भावार्थ—कर्मोंके आस्रव तथा बंधके कारण भाव पांच हैं—(१) मिथ्यादर्शन, (२) हिंस १, असत्य, चोरी, कुशील व परिग्रह पांच अवि-

रति, (३) प्रमाद, (४) क्रोधादिकषाय, (५) मन वचन कायकी क्रिया । जिसको आत्मतत्त्वका सच्चा श्रृङ्खान होगया है कि वह निर्वाणरूप है, सर्व सांसारिक प्रपंचोंसे शून्य है, गमादिरहित है, परमज्ञात है, परमानंदरूप है, अनुभवगम्य है उसीके ही सम्यग्दर्शन गुण प्रगट होता है तब उसके भीतर पांच दोष नहीं रहने चाहिये । (१) शंका—तत्त्वमें संदेह । (२) कांक्षा—किसी भी विषयभोगकी इच्छा नहीं, अविनाशी निर्वाणको ही उपादेय या ग्रहणयोग्य न मानके सांसारिक सुखकी वांछाका होना, (३) विचित्रिप्सा—ग्लानि—सर्व वस्तुओंको यथार्थ रूपसे समझकर किसीसे द्वेषभाव रखना (४) जो सम्यग्दर्शनसे बिरुद्ध मिथ्यादर्शनको रखता है उसकी मनमें प्रशंसा करना (५) इसकी वचनसे स्तुति करना ।

उसी सेवासूत्रमें है कि भिक्षुओं ! कौनसे संस्कारों द्वारा महासत्त्व आस्रव है । भिक्षुओं—यहां कोई भिक्षु ठीकसे जानकर चक्षु इंद्रियमें संयम करके विहरता है तब चक्षु इंद्रियसे असंयम फरके विहरनेपर जो पीड़ा व दाह उत्पन्न करनेवाले आस्रव हो तो वे चक्षु इंद्रियसे संवर-युक्त होनेपर विडार करते नहीं होते । इसी तरह श्रोत्र इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, जिह्वा इंद्रिय, काय (दर्शन) इंद्रिय, मन इंद्रियमें संयम करके विहरनेसे पीड़ा व दाहकारक आस्रव उत्पन्न नहीं होते । ”

भावार्थ—यहां यह बताया है कि पांच इंद्रिय तथा मनके विषयोंमें रागभाव करनेसे जो आस्रव भाव होते हैं वे आस्रव पांच इंद्रिय और मनके रोक लेनेपर नहीं होते हैं ।

जैन सिद्धांतमें भी इंद्रियोंके व मनके विषयोंमें रमनेसे आस्रव

होना बताया है व उनके रोक्नेमें संवर होता है ऐसा दिखाया है । इन श्लोकों से रोक्नेपर ही समाधि होती है ।

श्री पद्मपादस्वामी समाधिशतकमें कहते हैं—

सर्वेन्द्रियाणि संश्लेषयित्वा नान्तःकामना ।

यत्क्षणं पश्यतो भाति तत्तत्त्वं परमात्मनः ॥ ३० ॥

भावार्थ—जब सर्व इन्द्रियोंको संयममें लाकर भीतर स्थिर होकर अन्तरात्मा या सम्यग्दृष्टि जिस क्षण जो कुछभी शानुभव करता है वही परमात्माका या शुद्धात्माका स्वरूप है ।

आगे दूसरी महासूत्रमें कहा है—शिक्षुओं! “यहां भिक्षु ठीकसे जानकर मर्दी गर्मी, सूख प्यास, गवली मच्छर, हवा धूप, सरी, सर्प-दिक्के आघातको सहनेमें समर्थ होता है, बाणीसे निकले दुर्वचन तथा शरीरमें उत्पन्न ऐसी दुःखमय, तीव्र, तीक्ष्ण, कटुक, अवांछित, अरुचिकर, प्राणहर पीड़ाओंको स्वागत करनेवाले स्वभावका होता है । जिनके अधिवासना न करनेमें (न सहनेमें) दाह और पीड़ा देनेवाले आग्नय उत्पन्न होते हैं और अधिवासना करनेमें वे उत्पन्न नहीं होते । यह अधिवासना द्वारा महातप्य आसव कहे जाते हैं ।”

यहां पर परीपहोके जीतनेको संवर भाव कहा गया है । यही बात जैनसिद्धांतमें कही है । वहां संवरके लिये श्री उमास्वामी महाराजने तत्त्वार्थसूत्रमें कहा है—

“आस्रवनिरोधः संवरः ॥ १ ॥ स गुप्तिषमितिषम्वर्मानुपेक्षा-परीषहण्यचारित्र्यैः ” ॥ २-अ० ९ ॥

भावार्थ—आस्रवका रोकना संवर है । वह संवर गुप्ति (मन, वचन, कामको बश रखना), समिति (मलेप्रकार धर्तना, देखकर

चलना आदि), धर्म (क्रोधादिको जीतकर उत्तम क्षमा आदि), अनुप्रेक्षा (संसार अनित्य है इत्यादि भावना), परीपह जय (कष्टोंको जीतना) तथा चारित्र (योग्य व्यवहार व निश्चय चारित्र समाधिभाव) से होता है ।

“क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशप्रशक्नान्यारतिस्त्रीचर्यानिषद्याश्रया-
क्रोशवधयाचनाऽलाभरोगतृणस्पर्शमलसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाऽज्ञानादर्श-
नानि ॥ ९-अ० ९ ॥

भावार्थ—नीचे लिखी बाईस बातोंको शांतिसे सहना चाहिये—
(१) भूख, (२) प्यास, (३) शर्दी, (४) गर्मी, (५) डांस मच्छर, (६) नम्रता, (७) अरति (ठीक मनोज्ञ वस्तु न होनेपर दुःख) (८) स्त्री (स्त्री द्वारा मनको डिगानेकी क्रिया), (९) चलनेका कष्ट, (१०) बैठनेका कष्ट, (११) सोनेका कष्ट, (१२) आक्रोश—गाली दुर्वचन, (१३) वध या मारे पीटे जानेका कष्ट, (१४) याचना (मांगना नहीं), (१५) अलाभ—भिक्षा न मिलनेपर खेद, (१६) रोग—पीडा, (१७) तृण स्पर्श—कांटेदार झाड़ीका स्पर्श (१८) मल—शरीरके मैले होनेपर ग्लानि (१९) आदर निरादर (२०) प्रज्ञा—बहु ज्ञान होनेपर घमंड (२१) अज्ञान—रोगपर खेद (२२) अदर्शन—ऋद्धि सिद्ध न होनेपर श्रद्धानका बिगाडना” जैन साधुगण इन बाईस बातोंको जीतते हैं तब न जीतनेसे जो आस्रव होता सो नहीं होता है ।

इसी सर्वास्त्र सूत्रमें है कि भिक्षुओ ! कौनसे विजोदंन (हटाने) द्वारा प्रहातव्य आस्रव है । भिक्षुओ ! यहां (एक) भिक्षु ठीकसे जानकार उत्पन्न हुए । काम वितर्क (काम वासना सम्बन्धी संकल्प विकल्प) का स्वागत नहीं करता, (उसे) छोड़ता है, हटाता है, अलग

करता है, मिटाता है, उत्पन्न हुए व्यापाद वितर्क (द्रोहके ख्याल) का, उत्पन्न हुए, विहिंसा वितर्क (अति हिंसाके ख्याल) का; पुनः पुनः उत्पन्न होनेवाले, पापी विचारों (धर्मों)का स्वागत नहीं करता है । भिक्षुओ ! जिसके न हटनेसे टाढ़ और पीड़ा देनेवाले आस्रव उत्पन्न होते हैं, और विनोद न कग्नेसे उत्पन्न नहीं होते । जैन सिद्धांतके कहे हुए आस्रव भावोंमें ५ पाय भी हैं जैसा ऊपर लिखा है कि मिश्रमात्त्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये पांच आस्रवभाव हैं । क्रोध, मान, माया, लोभसे विचारोंको रोकनेसे कामभाव, द्वेषभाव, हिंसकभाव व अन्य पापमय भाव रुक जाते हैं । इसी सर्वास्रव सूत्रमें है कि भिक्षुओ ! कौनसे भावना द्वारा प्रहातव्य आस्रव है ? भिक्षुओं ! यहां (एक) भिक्षु टीकसे जानकर विवेकयुक्त, विराग-युक्त, निरोधयुक्त मुक्ति परिणामवाले स्मृति संबोध्यंगकी भावना करता है । टीकसे जानकर स्मृति, धर्मविचय, वीर्यविचय, प्रीति, प्रश्रब्धि, समाधि, उपेक्षा संबोध्यंगकी भावना करता है ।

नोट—संबोधि परम ज्ञानको कहते हैं, उसके लिये जो अंग उपयोगी हो उनको संबोध्यंग कहते हैं, वे सात हैं—स्मृति (सत्यका स्मरण), धर्मविचय (धर्मका विचार), वीर्यविचय (अपनी शक्तिका उपयोग करनेका विचार), प्रीति (तोष), प्रश्रब्धि (शान्ति), समाधि (चित्तकी एकाग्रता), उपेक्षा (वैराग्य) ।

जैन सिद्धांतमें संवरके कार्योंमें अनुपेक्षाको ऊपर कहा गया है । बारबार विचारनेको या भावना करनेको अनुपेक्षा कहते हैं ।

वे भावनाएं बारह हैं उनमें सर्वसंघ सूत्रमें कही हुई भावनाएं

यमित होजाती हैं। १-अनित्य (संसारकी अवस्थाएं नाशवन्त हैं), २-अशरण (मरणसे कोई रक्षक नहीं है, ३-संसार (संसार दुःख-मय है), ४-एकत्व (अकेले ही सुख दुःख भोगना पड़ता है बाप अकेला है सर्व कर्म व्यादि भिन्न हैं), ५-अन्यत्व (शरीरादि नव आत्मासे भिन्न हैं) ६-अशुचित्व (मानवका यह शरीर महान अव-वित्र है), ७-आस्रव (कर्मोंके आनेके क्या २ भाव हैं), ८-संप्रह (कर्मोंके रोकनेके क्या क्या भाव हैं) ९-निर्जरा (कर्मोंके क्षय करनेके क्या २ उपाय हैं), १०-लोक (जगत जीव अजीव द्रव्योंका समूह अकृत्रिम व अनादि अनंत है) ११-बोधिदुर्लभ (रत्नत्रय धर्मका मिलना दुर्लभ है), १२-धम (आत्माका स्वभाव धर्म है) । इन १२ भावनाओंके चिन्तनसे वैराग्य छाजाता है-परिणाम शांत होजाते हैं ।

नोट-पाठकगण देखेंगे कि आस्रवभाव ही संसार भ्रमणके कारण हैं व इनके रोकनेहीसे संसारका अंत है । यह कथन जैन सिद्धांत और बौद्ध सिद्धांतका एकसा ही है । इस सर्वास्रव सूत्रके अनुसार जैन सिद्धांतमें भावास्रवोंको बताकर उनसे कर्म पुद्गल खिंच-कर आता है, वे पुद्गल पाप या पुण्य रूपसे जीवके साथ चले आए हुए कार्माण शरीर या सूक्ष्म शरीरके साथ बंध जाते हैं । और अपने विपाक पर फल देकर या विना फल दिये झड़ जाते हैं । यह कर्म सिद्धांतकी बात यहां इस सूत्रमें नहीं है ।

जैन सिद्धांतमें आस्रवभाव व संवरभाव ऊपर कहे गए हैं उनका स्पष्ट वर्णन यह है-

आस्रवभाव ।

- (१) मिथ्यादर्शन
(२) अविरति हिंसादि

संवरभाव ।

- सम्यग्दर्शन
५ व्रत—अहिंसा, अत्य, अचौर्य,
ब्रह्मचर्य, परिग्रह त्याग,
या १२ अविरतिभाव,
पांच इंद्रिय व मनको न
रोकना तथा पृथ्वी, जल,
अग्नि, वायु, वनस्पति
तथा त्रसकायका विराक्ता

- (३) प्रमाद (असावधानी) अपमाद
(४) कषाय-क्रोध, मान, माया, वीतरागभाव
लोभ ।

- (५) योग—मन, वचन, कायकी योगोंकी गुप्ति
क्रिया ।

विशेष रूपसे संवरके भाव कहे हैं—

(१) गुप्ति—मन, वचन, कायको रोकना ।

(२) समिति पांच—(१) देखकर चलना । (२) शुद्ध वाणी
कहना । (३) शुद्ध भोजन काना । (४) देखकर रखना उठाना ।
(५) देखकर भलपुत्र करना ।

(३) धर्म दश—(१) उत्तम क्षमा, (२) उत्तम मार्दव (कोमलता),
(३) उत्तम आर्जव (सरलता), (४) उत्तम सत्य, (५) उत्तम शौच
(पवित्रता) (६) उत्तम संयम, (७) उत्तम तप, (८) उत्तम त्याग

या दान, (९) उत्तम आर्किचन (ममत्व त्याग), (१०) उत्तम ब्रह्मचर्य ।

(४) अलुपेक्षा—भावना वारह—नाम ऊपर कहे हैं ।

(५) परीपह जय—वाइस परीपह जीतना—नाम ऊपर कहे हैं ।

(६) चारिज—पांच (१) सामायिक या समाधि भाव—शान्ति भाव, (२) छेदोपस्थापन, समाधिसे गिरकर फिर स्थापन, (३) परिहार विशुद्धि—विशेष हिंसाका त्याग, (४) सूक्ष्म सांपराय—अत्यल्प लोभ शेष, (५) यथारूपात—नमुनेदार वीतराग भाव । इन संवरके यावोंको जो साधु पूर्ण पालता है उसके कर्म पुद्गलका आना विक-कुल बंद होजाता है । जितना कम पालता है उतना कर्मोंका आस्रव होता है । अभिप्राय यह है कि मुमुक्षुको आस्रवकारक भावोंसे बचकर संवर भावमें वर्तना योग्य है ।

(३) मज्झिमनिकाय—भय भैरव सूत्र चौथा ।

इस सूत्रमें निर्भय भावकी महिमा बताई है कि जो साधु मन चचन कायसे शुद्ध होते हैं व परम निष्कम्प समाधि भावके अभ्यासी होते हैं वे वनमें रहते हुए किसी बातका भय नहीं प्राप्त करते ।

एक ब्राह्मणसे गौतमबुद्ध बार्तालाप कर रहे हैं—

ब्राह्मण कहता है—“हे गौतम ! कठिन है अरण्यवन खंड और सूली कुटियां (शय्यासन), दुष्कर है एकाग्र रमण, समाधि न प्राप्त होनेपर अभिरमण न करनेवाले भिक्षुके मनको अकेला या यह वन मानो हर लेता है । ”

गौतम—ऐसा ही है ब्राह्मण । सम्बोधि (परम ज्ञान) प्राप्त होनेसे पहले बुद्ध न होनेके वक्त, जब मैं बोधिसत्व (ज्ञानका उन्मैद-

वार) ही था तो मुझे भी ऐसा होता था कि कठिन है अरण्यवास । तब मेरे मनमें ऐसा हुआ—जो कोई अशुद्ध कायिक कर्मसे युक्त श्रमण या ब्राह्मण अरण्यका सेवन करते हैं, अशुद्ध कायिक कर्मके दोषके कारण वह व्याप श्रमण—ब्राह्मण घुरे भय भैरव (भय और भीषणता) का आवाहन करते हैं । (लेकिन) मैं तो अशुद्ध कायिक कर्मसे मुक्त हो अरण्य सेवन नहीं कर रहा हूँ । मेरे कायिक कर्म परिशुद्ध हैं । जो परिशुद्ध कायिक कर्मवाले आर्य अरण्य मेंचन करते हैं उनमेंसे मैं एक हूँ । ब्राह्मण अपने भीतर इस परिशुद्ध कायिक कर्मके भावको देखकर, मुझे अरण्यमें विहार करनेका और भी अधिक उत्साह हुआ । इसी तरह जो कोई अशुद्ध वाचिक कर्मवाले, अशुद्ध मानसिक कर्मवाले, अशुद्ध आजीविकावाले श्रमण ब्राह्मण अरण्य सेवन करते हैं वे भयभैरवको बुलाते हैं । मैं अशुद्ध वाचिक, व मानसिक कर्म व आजीविकासे मुक्त हो अरण्य सेवन नहीं कर रहा हूँ, किन्तु शुद्ध वाचिक, मानसिक कर्म, व आजीविकाके भावको अपने भीतर देखकर मुझे अरण्यमें विहार करनेका और भी अधिक उत्साह हुआ । हे ब्राह्मण ! तब मेरे मनमें ऐसा हुआ । जो कोई श्रमण ब्राह्मण लोभी, काम (वासनाओं) में तीव्र रागवाले वनका सेवन करते हैं या हिंसा-युक्त—व्यापन्न चित्तवाले और मनमें दुष्ट संकल्पवाले या स्त्यान (शारीरिक आलस्य) मृद्धि (मानसिक आलस्य) से प्रेरित हो, या उद्धत और अशांत चित्तवाले हो, या लोभी, फांसावाले और संशयालु हो, या अपना उत्कर्ष (वढ़प्पन चाहने) वाले तथा दूसरेको निन्दमेवाले हो, या जड़ और मीरु प्रकृतिवाले हो,

आलस, सत्कार प्रशंसाकी चाहना करते हों, या आलसी उद्योगहीन हो, या नष्ट स्मृति हो और सूक्ष्मसे वचित हो, या व्यग्र और विभ्रान्त चित्त हो, या पुण्डुल (अज्ञानी) भेड़-गुंगे जैसे हो, वनका सेवन करते हैं वे इन दोषोंके कारण अकुशल भय भैरवको चुकाते हैं । मैं इन दोषोंसे मुक्त हो वनका सेवन नहीं कर रहा हूँ । जो कोई इन दोषोंसे मुक्त न होकर वनका सेवन करते हैं उनमेंसे मैं एक हूँ । इस तरह हे ब्राह्मण ! अपने भीतर निर्लोभताको, मैत्रीयुक्त चित्तको, शारीरिक व मानसिक आलस्यके अभावको, उपशान्त चित्तपनेको, निःशंक भावको, अपना उत्कर्ष व परनिन्दा न चाहनेवाले भावको, निर्भयताको, अल्प इच्छाको, वीर्यपनेको, स्मृति सयुक्तताको, समाधि सम्पदाको, तथा भज्ञासम्पदाको देखता हुआ मुझे अरण्यमें विहार करनेका और भी अधिक उत्साह उत्पन्न हुआ ।

तब मेरे मनमें ऐसा हुआ जो यह सम्मानित व अमिलक्षित (प्रसिद्ध) रातियां हैं जैसे पक्षकी चतुर्दशी, पूर्णमासी और अष्टमीकी रातें हैं वैसी रातोंमें जो यह भयप्रद रोमांचकारक स्थान हैं जैसे आरामचैत्य, वनचैत्य, वृक्षचैत्य जैसे शयनासनोंमें विहार करनेसे शायद तब भयभैरव देखूँ । तब मैं वैसे शयनासनोंमें विहार करने लगा । तब ब्राह्मण ! वैसे विहरते समय मेरे पास मृग आता था या मोर झांठ गिरा देता या हवा पत्तोंको फरफराती तो मेरे मनमें जरूर होता कि यह वही भय भैरव आरहा है । तब ब्राह्मण मेरे मनमें होता कि क्यों मैं दूसरेसे भयकी आकांक्षामें विहर रहा हूँ ? क्यों न मैं जिस जिस अवस्थामें रहता । जैसे मेरे पास वह भयभैरव आता है

वैसी वैसी अवस्थामें रहते उस भयभैरवको हटाऊँ । जब ब्राह्मण ! टहलते हुए मेरे पास भयभैरव आता तब मैं न खड़ा होता, न बैठता, न लेटता । टहलते हुए ही उस भयभैरवको हटाता । इसी तरह खड़े होते, बैठे हुए व लेटे हुए जब कोई भय भैरव आता मैं वैसा ही रहता, निर्भय रहता ।

ब्राह्मण ! मैंने अपना वीर्य या उद्योग आरंभ किया था । मेरी मृदुता रहित स्मृति जाग्रत थी, मेरी काय प्रसन्न व आकृलता रहित थी, मेरा चित्त समाधि सहित एकाम्र था । (१) सो मैं कामोंसे रहित, बुरी बातोंसे रहित विवेकसे उत्पन्न सवितर्क और सविचार प्रीति और सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । (२) फिर वितर्क और विचारके शांत होनेपर भीतरी शांत व चित्तको एकाग्रता वाले वितर्क रहित विचार रहित प्रीति-सुख वाले द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । (३) फिर प्रीतिसे विरक्त हो उपेक्षक बन स्मृति और अनुभवसे युक्त हो शरीरसे सुख अनुभव करते जिसे आर्य उपेक्षक, स्मृतिमान् सुख विहारी कहते हैं उस तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । (४) फिर सुख दुःखके परित्यागसे चित्तोल्लास व चित्त संतापके पहले ही अस्त होजानेसे, सुख दुःख रहित जिसमें उपेक्षासे स्मृतिकी शुद्धि होजाती है, इस चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा ।

सो इसप्रकार चित्तके एकाम्र, परिशुद्ध, अंगण (मल) रहित, मृदुमृत, स्थिर, और समाधियुक्त होजानेपर पूर्व जन्मोंकी स्मृतिके लिये मैंने चित्तकी झुकाया । इसप्रकार आकार और उद्देश्य सहित अनेक प्रकारके पूर्व निवासोंको स्मरण करने लगा । इसप्रकार प्रभाव

रहित व आत्मसंयोग युक्त विहरते हुए, रातके पहले पहरमें सुझे यह पहली विद्या प्राप्त हुई, अविद्या नष्ट हुई, तम नष्ट हुआ, जालोक उत्पन्न हुआ । सो इसप्रकार चित्तको एताप्र व परिशुद्ध होनिपर प्राणियोंके मरण और जन्मके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाया । सो ये अमानुष, विशुद्ध, दिव्यचक्षुसे अच्छे बुरे, सुदर्ण दुर्दर्ण, सुगति-वाले, दुर्गतिवाले प्राणियोंको मरते उत्पन्न होते देखने लगा । क्रमांतुसार (यथा कर्मवशे) गतिको प्राप्त होते प्राणियोंको पहचानने लगा ।

जो प्राणधारी कायिक दुराचारसे युक्त, वाचिक दुराचारसे युक्त, मानसिक दुराचारसे युक्त, आयौके निन्दक मिथ्यादृष्टि, मिथ्यादृष्टि कर्मको रखनेवाले (मिथ्यादृष्टि कर्म समादाना) ये वे काय छोड़नेपर मरनेके बाद दुर्गति पतन, नर्कमें प्राप्त हुए हैं । जो प्राणधारी कायिक, वाचिक, मानसिक सदाचारसे युक्त आयौके अनिन्दक सम्यक्दृष्टि (सच्चे सिद्धांतवाले) सम्यक्दृष्टि सम्बन्धी कर्मको करनेवाले (सम्प्रदिष्टी कर्म समादाना) वे काय छोड़नेपर मरनेके बाद सुगति, स्वर्गलोकको प्राप्त हुए हैं । इसप्रकार अमानुष विशुद्ध दिव्यचक्षुसे प्राणियोंको पहचानने लगा । रातके मध्यम पहरमें यह सुझे दूसरी विद्या प्राप्त हुई

फिर इस प्रकार समाधियुक्त व शुद्ध चित्त होते हुए आत्मवोंके शयके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाया । यह दुःख है, यह दुःखका कारण है, यह दुःख निरोध है, यह दुःख निरोधका साधन (दुःनिरोध, गामिनीप्रतिपद,) इसे यथार्थसे जान लिया । यह आस्रव है, यह आस्रवका कारण है, यह आस्रव निरोध है, यह आस्रव निरोधका साधन है यथार्थ जान लिया । सो इसप्रकार

देखते जानते मेरा निज काम, भव, व अविद्याके बाह्यबोले मुक्त होगया । विमुक्त होजानेपर 'हृष्ट गया' ऐसा जान हुआ । " भग्न स्वतम होगया, द्रव्यार्थ दूरा होगया, करना था जो कर लिया, वहाँ करनेके लिये कुछ श्रेय नहीं है " इस तरह नात्रिंश बोधोपगहरमें यह भुञ्जे तिसरी विद्या प्राप्त हुई । अविद्या नहीं रही, तत्त्व व्यक्त हुई, तम विघटा, पालोक उत्पन्न हुआ । ऐसा उनको होता हो जो अप्रमत्त उद्योगशील तत्त्वज्ञानी हैं ।

नोट—ऊपरका कथन पढ़कर कौन यह कह सकता है कि गौतम बुद्धका साधन उस निर्वाणके लिये था जो वमाव (annihilation) रूप है, यह बात बिल्कुल समझमें नहीं आती । निर्वाण सद्वभाव रूप है, वह कोई अनिर्वचनीय अजर अमर ज्ञात व आनन्दमय पदार्थ है ऐसा ही प्रतीतिमें आता है । वास्तवमें उसे ही जैन लोग शुद्ध पद, शुद्ध पद, परमात्म पद, निज पद, मुक्त पद कहते हैं । इसी सूत्रमें कहा है कि परमज्ञान प्राप्त होनेके पहले मैं ऐसा था । वह परमज्ञान वह विज्ञान नहीं होसक्ता जो पांच इंद्रि व मनकेद्वारा होता है, जो रूपके निमित्तसे होता है, जो रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कारसे विज्ञान होता है । इस पंचस्कंधीय वस्तुसे भिन्न ही कोई परम ज्ञान है जिससे जैन लोग शुद्ध ज्ञान या केवलज्ञान कह सक्ते हैं । इस सूत्रमें यह बताया है कि जिन साधुओंका या संतोंका अशुद्ध मन, वचन, कायका आचरण है व जिनका भोजन अशुद्ध है उनको वनमें भय लगता है । परन्तु जिनका मन वचन कायका चारित्र व भोजन शुद्ध हैं व जो लोभी नहीं हैं, हिंसक नहीं हैं, आलसी नहीं हैं, बद्धत नहीं हैं, संशय

सहित नहीं हैं, परनिन्दक नहीं हैं, भीरु नहीं हैं, सम्कार व लाभके मूखे नहीं हैं, स्मृतिवान हैं, निराकुल हैं, प्रज्ञावान हैं उनको वनमें सय नहीं प्राप्त होता, वे निर्भय हो वनमें विचरते हैं । समाधि और प्रज्ञाको सम्पदा बताई है । किसकी सम्पदा—अपने आपकी—निर्वाणको सर्व परसे भिन्न जाननेको ही प्रज्ञा या भेदविज्ञान कहते हैं । फिर आपका निर्वाण स्वरूप पदार्थके साथ एकाग्र होजाना यही समाधि है, यही बात जैन सिद्धांतमें कही है कि प्रज्ञा द्वारा समाधि प्राप्त होती है ।

फिर बताया है कि चौदस, अष्टमी, व पूर्णमासीकी रातको गौतमबुद्ध वनमें विशेष निर्भय हो समाधिका अभ्यास करते थे । इन रातोंको प्रसिद्ध कहा है । जैन लोगोंने चौदस अष्टमीको पर्व मानकर मासमें ४ दिन उपवास करनेका व ध्यानका विशेष अभ्यास करनेका कथन है । कोई कोई श्रावक भी इन रातोंमें वनमें ठहर विशेष ध्यान करते हैं । सम्यग्दृष्टी कैसा निर्भय होता है यह बात अलेप्रकार दिखलाई है । यह बात झलकाई है कि निर्भयपना उसे ही कहते हैं जहां अपना मन ऐसा शांत सम व निराकुल हो कि आप जिस स्थितिमें हो वैसा ही रहते हुए निःशंक बना रहे । किसी भयको आते देखकर जरा भी भागनेकी व घबड़ानेकी चेष्टा न करे तो वह भयप्रद पशु आदि भी ऐसे शांत पुरुषको देखकर स्वयं शांत होजाते हैं, आक्रमण नहीं करते हैं । निर्भय होकर समाधिभावका अभ्यास करनेसे चार प्रकारके ध्यानको जागृत किया गया था । (१) जिसमें निर्वाणभावमें प्रीति हो व सुख प्रगटे तथा वितर्क व विचार भी हो, कुछ चिन्तवन भी हो, यह पहला ध्यान है । (२)

फिर वितक व विचार बंद होनेपर प्रीति व सुख सहित भाव रह जावे यह दूसरा ध्यान है । (३) फिर प्रीति सम्बंधी राग चला जावे-वैराग्य बढ जावे-निर्वाण मानके स्मरण सहित सुखका अनुभव हो सो तीसरा ध्यान है । (४) वैराग्यकी वृद्धिसे शुद्ध व एकाग्र स्मरण हो सो चौथा ध्यान है । ये चार ध्यानकी श्रेणियां हैं जिनको गौतमबुद्धने प्राप्त किया । इसी प्रकार जैन सिद्धांतमें सरागध्यान व वीतराग ध्यानका वर्णन किया है । जितना जितना राग घटता है ध्यान निर्मल होता जाता है ।

फिर यह बताया है कि इस समाधियुक्त ध्यानसे व आत्म-संयमी होनेसे गौतमबुद्धको अपने पूर्व सब स्मरणमें आए फिर दूसरे प्राणियोंके जन्म मरण व कर्तव्य स्मरणमें आए कि मिथ्या-दृष्टी जीव मन वचन कायके दुराचारसे नर्क गया व सम्यग्दृष्टी जीव मन वचन कायके सुआचारसे स्वर्ग गया । यहां मिथ्यादृष्टी शब्दके साथ कर्म शब्द लगा है । जिसके अर्थ जैन सिद्धान्तानुसार मिथ्यात्व कर्म भी होसके हैं । जैन सिद्धांतमें कर्म पुद्गलके स्कंध लोकव्यापी हैं उनको यह जीव जब खींचकर बांधता है तब उनमें कर्मका स्वभाव पड़ता है । मिथ्यात्व भावसे मिथ्यात्व कर्म बंध जाता है । तथा सम्यक्त कर्म भी है जो श्रद्धाको निर्मल नहीं रखता है । इस अपने व दूसरोंके पूर्वकालके स्मरणोंकी शक्तिको अवधि ज्ञान नामका दिव्य ज्ञान जैन सिद्धांतने माना है । फिर बुद्ध कहते हैं कि जब मैंने दुःख व दुःखके कारणको व आस्रव व आस्रवके कारणको, दुःख व आस्रव निरोधको तथा दुःख व आस्रव निरोधके साधनको भले प्रकार जान लिया तब मैं सर्व इच्छाओंसे, जन्म

धारणके भावसे व सर्व प्रकारकी अविद्यासे मुक्त होगया । ऐसा मुझको भीतरसे अनुभव हुया । ब्रह्मचर्य भाव जम गया । ब्रह्म भावमें लय होगया । यह तीसरी विद्या स्वरूपानन्दके लाभकी बताई है ।

यहांतक गौतमबुद्धकी उन्नतिकी बात कही है । इस सूत्रमें निर्भय रहकर विहार करनेकी व ध्यानकी मढ़िना बताई है । यह दिव्यज्ञान न कि पूर्वका स्मरण हो व समाधिमें ध्यानन्द ज्ञान हो उस विज्ञानसे अवश्य भिन्न है जिसका कारण पांच इन्द्रिय व मन द्वारा रूपका ग्रहण है, फिर उसकी वेदना है, फिर संज्ञा है, फिर संस्कार है, फिर विज्ञान है । वह सब अशुद्ध इन्द्रियद्वारा ज्ञान है । इससे यह दिव्यज्ञान अवश्य विलक्षण है । जब यह बात है तब जो इस दिव्यज्ञानका आधार है वही वह आत्मा है जो निर्वाणमें अजात अमर रूपमें रहता है । सद्भावरूप निर्वाण सिवाय शुद्धात्माके स्वभावरूप पदके और क्या होसक्ता है, यही बात जैन सिद्धांतसे मिल जाती है ।

जन सिद्धांतके वाक्य—तत्त्वज्ञानी सम्यग्दृष्टीको सात तरहका भय नहीं करना चाहिये । (१) इस लोकका भय—जगतके लोग नाराज होजायेंगे तो मुझे कष्ट देंगे, (२) परलोकका भय—मरकर दुर्गतिमें जाऊंगा तो कष्ट पाऊंगा, (३) वेदनाभय—रोग होजायगा तो क्या करूंगा, (४) अरक्षा भय—कोई मेरा रक्षक नहीं हैं मैं कैसे जीऊंगा (५) अशुक्ति भय—मेरी वस्तुएँ कोई उठा लेगा मैं क्या करूंगा (६) मरण भय—मरण आयगा तो बड़ा कष्ट होगा (७) अकस्मात् भय—कहीं दीवाल न गिर पड़े मूचाल न आवे । मिथ्यादृष्टिकी शरीरमें आसक्ति

होती है, वह इन भयोंको नहीं छोड़ सकता है । सम्यग्दृष्टी तत्त्वज्ञानी है, आत्माके निर्वाण स्वरूपका प्रेमी है, संसारकी अनित्य अवस्थाओंको अपने ही बांधे हुए कर्मका फल जानकर उनके होनेपर आश्चर्य वा भय नहीं मानता है । वह यथाशक्ति रोगादिसं वचनेन उपाय रखता है, परन्तु कायरभाव नित्तो नित्ताल देता है । वीर सिपाहीके समान संसारमें रहता है, आत्मसंयमी होकर निर्भय रहता है ।

श्री अमृतचंद्र आचार्यने समयसार कलशमें सात भयोंके दूर रहनेकी बात सम्यग्दृष्टीके लिये कही है । उसका कुछ दिग्दर्शन यह है—

सम्यग्दृष्टय एव साहसमिदं कर्तुं क्षमन्ते परं ।

यद्वज्रेऽपि पतत्पमी भयचलञ्चैलांक्षयमुक्ताध्वनि ॥

सर्वामेव निसर्गनिर्भयतया शङ्कां विहाय स्वयं ।

जानंतः स्वमवध्वनो ध्वपुषं वोधाच्छययन्ते न हि ॥ २२-७ ॥

भावार्थ—सम्यग्दृष्टी जीव ही ऐसा साहस करनेको समर्थ है कि जहां व जब ऐसा अवसर हो कि वज्रके समान आपत्ति आरही हों जिनको देखकर व जिनके भयसे तीन लोकके प्राणी भयसे भागकर मार्गको छोड़ दें तब भी वे अपनी पूर्ण स्वाभाविक निर्भयताके साथ रहते हैं । स्वयं शंका रहित होते हैं और अपने आपको ज्ञान शरीरी जानते हैं कि मेरे आत्माका कोई वध कर नहीं सकता । ऐसा जानकर वे अपने ज्ञान स्वभावसे किंचित् भी पतन नहीं करते हैं ।

प्राणोच्छेदमुदाहरन्ति मरणं प्राणाः किंवास्यात्मनो ।

ज्ञानं तत्स्वयमेव शाश्वततया नोच्छिद्यते जातुचित् ॥

तस्यातो मरणं न किञ्चन भवेत्तद्वीः कुतो ज्ञानिनो ।

निशङ्कः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥ २७-७ ॥

भावार्थ—वाहरी इन्द्रिय बलादि प्राणोंके नाशको मरण कहते हैं किंतु इस आत्माके निश्चय प्राण ज्ञान है । वह ज्ञान सदा अविनाशी है उसका कभी छेदन भेदन नहीं होसक्ता । इसलिये ज्ञानियोंको मरणका कुछ भी भय नहीं होता है—निश्चिंत रहकर सदा ही अपने सहज स्वभाविक ज्ञान स्वभावका अनुभव करते रहते हैं ।

पंचाध्यायीमें भी कहा है—

परत्रात्मानुभूतेर्वै विना भीतिः कुतस्तनी ।

भीतिः पर्यायमुढानां नात्मतत्त्वैकचेतसाम् ॥ ४९५ ॥

भावार्थ—पर पदार्थोंमें आत्मापनेकी बुद्धिके विना भय कैसे होसक्ता है ? जो शरीरमें आसक्त मूढ़ प्राणी है उनको भय होता है केवल शुद्ध आत्माके अनुभव करनेवाले सम्यग्दृष्टियोंको भय नहीं होता है ।

ध्यानकी सिद्धिके लिये जैसे निर्भयताकी जरूरत है वैसे ही अशुद्ध भावोंको—क्रोध, मान, माया, लोभको हटानेकी जरूरत है ऐसा ही बुद्ध सूत्रका भाव है । इन सब अशुद्ध भावोंको राग द्वेष मोहमें गर्भित करके श्री नेमिचन्द्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्रव्यसंग्रह ग्रंथमें कहते हैं—

मा मुज्झह मा गज्जह मा दुस्सह इड्ढणिड्ढत्थेसु ।

थिरमिच्छह जई चित्तं विचित्तप्पणप्पसिद्धीए ॥ ४८ ॥

भावार्थ—हे माई ! यदि तू नानाप्रकार ध्यानकी सिद्धिके लिये चित्तको स्थिर करना चाहता है तो इष्ट व अनिष्ट पदार्थोंमें सोह मत कर, राग मत कर, द्वेष मत कर । समभावको प्राप्त हो ।

श्री देवसेन आचार्यने तत्त्वसारमें कहा है—

इन्द्रियविसयविरामे मणस्स णिल्लक्षणं हवे जह्या ।

तइया तं अविमपं ससरूवे अप्पणो तं तु ॥ ६ ॥

समणे णिच्चलभूये णट्ठे मज्जे विपप्पसंदोहे ।

यत्थो सुद्धसहावो अवियप्पो णिच्चलो णिच्चो ॥ ७ ॥

भावार्थ—पांचों इन्द्रियोंके विषयोंकी इच्छा न रहनेपर जब मन विध्वंश होजाता है तब अपने ही स्वरूपमें अपना निर्विकल्प (निर्वाण रूप) स्वरूप झलकता है । जब मन निश्चल होजाता है और सर्व विकल्पोंका समूह नष्ट होजाता है तब शुद्ध स्वभावमई निश्चल स्थिर अविनाशी निर्विकल्प तत्त्व (निर्वाण मार्ग या निर्वाण) झलक जाता है । और भी कहा है—

ज्ञाणट्ठिओ इ नोई जइ णो सम्भेय णिययअप्पाणं ।

तो ण लहइ तं सुद्धं भगविहीणो जहा रयणं ॥ ४६ ॥

देहसुहे पडिबद्धो जेण य सोतेण लहइ ण इ सुद्धं ।

तच्च विपाररद्वियं णिच्च चिय ज्ञायमाणो इ ॥ ४७ ॥

भावार्थ—ध्यानी योगी यदि अपने शुद्ध स्वरूपका अनुभव नहीं प्राप्त करे तो वह शुद्ध स्वभावको नहीं पहुंचेगा जैसे—भाग्यहीन रत्नको नहीं पा सका । जो देहके सुखमें लीन है वह विचार रहित अविनाशी व शुद्ध तत्त्वका ध्यान करता हुआ भी नहीं पासक्ता है—

श्री नागसेन मुनि तत्त्वानुसासनमें कहते हैं—

सोऽयं समरसीभायस्तदेकीकरणं स्मृतं ।

एतदेव समाधिः स्याल्लोकद्वयफलप्रदः ॥ १३७ ॥

माध्यस्थ्यं समतोपेक्षा वैराग्यं साम्यमस्पृहः ।

वैतृष्यं परमः शान्तिरित्येकोऽर्थोऽभिधीयते ॥ १३९ ॥

भानार्थ—जो कोई समझी भाव है उसीको एकीकरण या ऐक्यभाव कहा है, यही समाधि है इससे इस लोकमें भी दिव्य-शक्तियां प्रगट होती हैं और परलोकमें भी उच्च अवस्था होती है ।

माध्यस्थभाव, समता, उपेक्षा, वैराग्य, साम्य, निस्पृहभाव, तृष्णा रहितपना, परमभाव, शांति इन सबका एक ही अर्थ है । जैन सिद्धांतमें ध्यान सम्बंधी बहुत वर्णन है, ध्यानहीन निर्वानकी सिद्धि बताई है । द्रव्यसंग्रहमें कहा है—

दुविहं पि मोक्खहेउं ज्ञाणे पाउणदि जं मुणी णियता ।

तद्धा पयत्तचित्ताज्जयं ज्ञाणे समवभसह ॥ ४७ ॥

भावार्थ—निश्चय मोक्षमार्ग आत्मसमाधि व व्यवहार मोक्षमार्ग अहिंसादी व्रत ये दोनों ही मोक्षमार्ग साधुको आत्मध्यानमें मिल जाते हैं इसलिये प्रयत्नचित्त होकर तुम सब ध्यानका भलेप्रकार अभ्यास करो ।

(४) मज्झिमनिकाय-अनङ्गण सूत्र ।

आयुषमान् सारिपुत्र भिक्षुओंको कहते हैं—लोकमें चार प्रकारके पुद्गल या व्यक्ति हैं । (१) एक व्यक्ति अंगण (चित्तमल) सहित होता हुआ भी, मेरे भीतर अंगण है इसे ठीकसे वही जानता । (२) कोई व्यक्ति अंगण सहित होता हुआ मेरे भीतर अंगण है इसे ठीकसे जानता है । (३) कोई व्यक्ति अंगण रहित होता हुआ मेरे भीतर अंगण नहीं है इसे ठीकसे नहीं जानता है । (४) कोई व्यक्ति अंगण रहित होता हुआ मेरे भीतर अंगण नहीं है इसे ठीकसे जानता है ।

इनमेंसे अंगण सहित दोनों व्यक्तियोंमें पहला व्यक्ति हीन है, दूसरा व्यक्ति श्रेष्ठ है जो अंगण है इस बातको ठीकसे जानता है । इसी तरह अंगण रहित दोनोंमेंसे पहला हीन है । दूसरा श्रेष्ठ है जो अंगण नहीं है इस बातको ठीकसे जानता है । इसका हेतु यह है कि जो व्यक्ति अपने भीतर अंगण है इसे ठीकसे नहीं जानता है । वह उस अंगणके नाशके लिये प्रयत्न, उद्योग व वीर्यारम्भ न करेगा । वह राग, द्वेष, मोह मुक्त रह मलिन चित्त ही मृत्युको प्राप्त करेगा जैसे—कांसेकी थाली रज और मलसे लिप्त हो कसेरेके यहांसे धर लाई जावे उसको लानेवाला मालिक न उसका उपयोग करे न उसे साफ करे तथा कचरेमें डालदे तब वह कांसेकी थाली कालांतरमें और भी अधिक मैली हो जायगी इसीतरह जो अंगण होते हुए उसे ठीकसे नहीं जानता है वह अधिक मलीनचित्त ही रहकर मरेगा ।

जो व्यक्ति अंगण सहित होनेपर ठीकसे जानता है कि मेरे भीतर मल है वह उस मलके नाशके लिये वीर्यारम्भ कर सकता है, वह राग, द्वेष, मोह रहित हो, निर्मल चित्त हो मरेगा । जैसे रज व मलसे लिप्त कांसेकी थाली लाई जावे, मालिक उसका उपयोग करे, साफ करे, उसे कचरेमें न डाले तब वह वस्तु कालांतरमें अधिक परिशुद्ध होजायगी ।

जो व्यक्ति अंगण रहित होता हुआ भी उसे ठीकसे नहीं जानता है वह मनोज्ञ (सुंदर) निमित्तोंके मिलनेपर उनकी ओर मनको झुका देगा तब उसके चित्तमें राग चिपट जायगा—वह राग, द्वेष मोह सहित, मलीनचित्त हो मरेगा । जैसे बाजारसे कांसेकी थाली शुद्ध लाई जावे परन्तु उसका मालिक न उसका उपयोग करे,

न उसे साफ रखें—कचरेमें डालदे तो यह थाली कालांतरमें मैली होजायगी ।

जो व्यक्ति अंगण रहित होता हुआ टीकसे जानता है वह मनोज्ञ निमित्तोंकी तरफ मनको नहीं झुकाएगा तब वह रागसे छिन्न न होगा । वह रागद्वेष मोहरहित होकर, अंगणरहित व निर्मलचित्त हो मरेगा जैसे—शुद्ध क्लांसेकी थाली कसेरेके यहांसे लाई जावे । मालिक उसका उपयोग करें, साफ रखें उसे कचरेमें न डाले तब वह थाली कालांतरमें और भी अधिक परिशुद्ध और निर्मल होजायगी ।

तब भोगलापनने प्रश्न किया कि अंगण क्या वस्तु है ? तब सारिपुत्र कहते हैं—पाप, तुराई व इच्छाकी परतंत्रताका नाम अंगण है, उसके कुछ दृष्टांत नीचे प्रकार हैं—

(१) हो सकता है कि किसी भिक्षुके मनमें यह इच्छा उत्पन्न हो कि मैं अपराध करू तथा कोई भिक्षु इस बातको न जाने । फदाचित् कोई भिक्षु उस भिक्षुके बारेमें जान जावे कि हमने आपत्ति की है तब वह भिक्षु यह सोचे कि भिक्षुओंने मेरे अपराधको जान लिया । और मनमें कुपित होवे, नाराज होवे, यही एक तरहका अंगण है ।

(२) हो सकता है कोई भिक्षु यह इच्छा करे कि मैं अपराध करूं लेकिन भिक्षु मुझे अकेले हीमें दोषी ठहरावे, संघमें नहीं; फदाचित् भिक्षुगण उसे संघके बीचमें दोषी ठहरावे, अकेलेमें नहीं । तब वह भिक्षु इस बातसे कुपित होजावे यह जो क्रोध है वही एक तरहका अंगण है ।

(३) होसकता है कोई भिक्षु यह इच्छा करे कि मैं अपराध करूं, मेरे नगरका व्यक्ति मुझे दोषी ठहरावे दूसरा नहीं । कदाचित् दूसरेने दोष ठहराया । इस बातसे वह कुपित होजावे, यह क्रोध एक तरहका अंगण है ।

(४) होसकता है कोई भिक्षु यह इच्छा करे कि शास्ता (गुरु) मुझे ही पृष्ठ पृष्ठका धर्मोपदेश करें दूसरे भिक्षुको नहीं । कदाचित् शास्ता दूसरे भिक्षुको पृष्ठका धर्मोपदेश करे उसको नहीं, इस बातसे वह भिक्षु कुपित होजावे, यह क्रोध एक तरहका अंगण है ।

(५) होसकता है कि कोई भिक्षु यह इच्छा करे कि मैं ही आराम (आश्रम) में आये भिक्षुओंको धर्मोपदेश करूं दूसरा भिक्षु नहीं । होसकता है कि अन्य ही भिक्षु धर्मोपदेश करे, ऐसा सोचकर वह कुपित होजावे । यही क्रो । एक तरहका अंगण है ।

(६) होसकता है किसी भिक्षुको यह इच्छा हो कि भिक्षु मेरा ही सत्कार करें, मेरी ही पूजा करें, दूसरेकी नहीं । होसकता है कि भिक्षु दूसरे भिक्षुकी सत्कार पूजा करे इससे वह कुपित होजावे यह एक तरहका अंगण है । इत्यादि ऐसी ही बुराइयों और इच्छाकी पर-तंत्रताओंका नाम अंगण है । जिस किसी कि भिक्षुकी यह बुराईयां नष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं, सुनाई देती हैं, चाहे वह वनवासी, एकान्त कुटी निवासी, भिक्षान्नभोजी आदि हो उसका सत्कार व मान स-न्नधारी नहीं करते क्योंकि उसकी बुराईयां नष्ट नहीं हुई हैं । जैसे कोई एक निर्मल कांसेकी थाली बाजारसे लावे, कि उसका मासिक उसमें मुँदें साँप, मुँदें कुत्ते या मुँदें मनुष्य (के मांस) को भरकर

दूसरी कांसेकी थालीसे ढककर बाजारमें रख दें उसे देखकर लोग कहे कि अहो ! यह चमकता हुआ क्या रखवा है। फिर ऊपरकी थालीको उठाकर देखें। उसे देखते ही उनके मनमें घृणा, प्रतिकूलता, जुगुप्सा उत्पन्न होजावे, भूखेको भी खानेकी इच्छा न हो, पेटभरोंकी तो बात ही क्या। इसी तरह बुराईयोंसे भरे भिक्षुका सत्कार उत्तम पुरुष नहीं करते।

परन्तु जिस किसी भिक्षुकी बुराईयां नष्ट होगई हैं उसका सत्कार सन्नद्धाचारी करते हैं। जैसे एक निर्मल कांसेकी थाली बाजारसे लाई जावे उसका मालिक उसमें साफ किये हुए थालीके चावलको अनेक प्रकारके सूप (दाल) और व्यंजन (साग भाजी) के साथ सजाकर दूसरी कांसेकी थालीसे ढककर बाजारमें रख दें, उसे देखकर लोक कहे कि चमकता हुआ क्या है ? थाली उठाकर देखें तो देखते ही उनके मनमें प्रसन्नता, अनुकूलता और अजुगुप्सा उत्पन्न होजावे, पेटभरेंकी भी खानेकी इच्छा होजावे, भूखोंकी तो बात ही क्या है। इसी प्रकार जिसकी बुराईयां नष्ट होगई हैं उसका सत्पुरुष सत्कार करते हैं।

नोट—इस सूत्रमें शुद्ध चित्त होकर धर्मसाधनकी महिमा बताई है तथा यह श्लोकाया है कि जो ज्ञानी है वह अपने दोषोंको मेंट सक्ता है। जो अपने भावोंको पहचानता है कि मेरा भाव यह शुद्ध है वह अशुद्ध है वही अशुद्ध भावोंके मिटानेका उद्योग करेगा। प्रयत्न करते करते ऐसा समय आयगा कि वह दोषमुक्त व वीतराग होजावे। जैन सिद्धांतमें भी व्रतोंके लिये विषयकषाय व शल्य व मारवें आदि दोषोंके मेंटनेका उपदेश है। उसे पांच इन्द्रियोंकी

इच्छाका विजयी, क्रोध, मान, माया, लोभरहित व माया, मिथ्यात्व भोगोंकी इच्छारूप निद्रान शून्यसे रहित तथा मान बढ़ाई व पूजा आदिकी चाहसे रहित होना चाहिये ।

श्री देवसेनाचार्य तत्त्वसारमें कहते हैं—

छाद्याच्छे सरिसो सुदुक्खे तद् य जीविण मणो ।

बंधो अरयसमाणो ज्ञाणसमत्थो ह सो जोई ॥ ११ ॥

रायादिया विमाया बहिरंतरवद्विप्प सुत्तुणं ।

एयगमणो ज्ञायहि णिरंजणं णिययअप्पाणं ॥ १८ ॥

भावार्थ—जो कोई साधु लाम व अलाममें, सुख व दुःखमें, जीवन या मरणमें, बन्धु व मित्रमें समान बुद्धि रखता है वही ध्यान करनेको समर्थ होसक्ता है । रागादि विभावोंको व बाहरी व मनके भीतरके विकल्पोंको छोड़कर एकाग्र मन होकर अब आपको निरंजन रूप ध्यान कर मोक्षके पात्र ध्यानी साधु कैसे होते हैं । श्री कुल-भद्राचार्य सारसमुच्चयमें कहते हैं—

संगादिगहिता धीरा गमादिमलवर्जिताः ।

शान्ता दान्तास्तपोभूषा मुक्तिकाक्षणतत्पराः ॥ १९६ ॥

मनोवाक्काययोगेषु प्रणिधानपरायणाः ।

वृताढ्या ध्यानसम्पन्नास्ते पात्रं करुणापराः ॥ १९७ ॥

अप्रहो हि शमे येषां विप्रहं कर्मशत्रुभिः ।

विषयेषु निरासद्भास्ते पात्रं यतिसत्तमाः ॥ २०० ॥

यैर्ममत्वं सदा त्यक्तं स्वकायेऽपि मनोविभिः ।

ते पात्रं संपतात्मानः सर्वसत्त्वहिते रताः ॥ २०२ ॥

भावार्थ—जो परिग्रह आदिसे रहित हैं, धीर हैं, राग, द्वेष, मोहके मलसे रहित हैं, शांतचित्त हैं, इन्द्रियोंके दमन करनेवाले हैं,

तपसे शोभायमान हैं, मुक्तिकी भावनामें तत्पर हैं, मन, वचन व कायको एकाग्र रखनेमें तत्पर हैं, सुचारित्रवान हैं, ध्यानसम्पन्न हैं व दयावान हैं वे ही पात्र हैं । जिनका शांतभाव पानेका हठ है, जो कर्मशत्रुओंसे युद्ध करते हैं, पांचों इन्द्रियोंके विषयोंसे अलिप्त हैं वे ही यतिवर पात्र हैं । जिन महापुरुषोंने शरीरसे भी ममत्व त्याग दिया है तथा जो संयमी हैं व सर्व प्राणियोंके हितमें तत्पर हैं वे ही पात्र हैं ।

इस सूत्रका तात्पर्य यह है कि सम्यग्दृष्टी ही अपने भावोंकी शुद्धि रख सक्ता है । सम्यक्तीको शुद्ध भावोंकी पहचान है, वह मैल-पनेको भी जानता है । अतएव वही भावोंका मल हटाकर अपने भावोंको शुद्ध कर सक्ता है ।

(५) मज्झिमनिकाय-वस्त्र सूत्र ।

गौतम बुद्ध भिक्षुओंको उपदेश करते हैं—जैसे कोई मैला कुचैला वस्त्र हो उसे रङ्गरेजके पास ले जाकर जिस किसी रङ्गमें ढाले, चाहे नीलमें, चाहे पीतमें, चाहे लालमें, चाहे मजीठके रंगमें, वह बद रङ्ग ही रहेगा, अशुद्ध वर्ण ही रहेगा । ऐसे ही चित्तके अलीन होनेसे दुर्गति अनिवार्य है । परन्तु जो उजला साफ वस्त्र हो उसे रङ्गरेजके पास लेजाकर जिस किसी ही रङ्गमें ढाले वह सुरंग निकलेगा, शुद्ध दर्प निकलेगा, क्योंकि वस्त्र शुद्ध है । ऐसे ही चित्तके अन् उपक्लिष्ट अर्थात् निर्मल होने पर सुगति अनिवार्य है ।

भिक्षुणो ! चित्रके उपदेश या मल हैं (१) अभिदया या

विषयोका लोभ, (२) व्यापाद या द्रोह, (३) क्रोध, (४) उपनाह या पाखंड, (५) भ्रस (अभरस्त्र), (६) प्रदोष (निष्ठुरता), (७) ईर्ष्या, (८) मात्सर्य (परगुण द्वेष), (९) माया, (१०) शठता, (११) स्तम्भ (जड़ता), (१२) सारंभ (हिंसा), (१३) मान, (१४) अतिमान, (१५) मद, (१६) प्रमाद ।

जो भिक्षु इन मलोंको मल जानकर त्याग देता है वह बुद्धमें अत्यन्त श्रद्धासे मुक्त होता है । वह जानता है कि भगवान् अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध (परम ज्ञानी), विद्या और आचरणसे संपन्न, सुगत, लोकविद, पुरुषोंको दमन करने (सन्मार्गपर लाने) के लिये अनुपम चावुक सवार, देव-मनुष्योंके शास्ता (उपदेशक) बुद्ध (ज्ञानी) भगवान् हैं ।

यह धर्ममें अत्यन्त श्रद्धासे मुक्त होता है, वह समझता है कि भगवान्का धर्म स्वाख्यात (सुन्दर रीतिसे कहा हुआ) है, साह-ष्टिक (इसी शरीरमें फल देनेवाला), अकालिक (सद्यः फलप्रद), एहिपश्याक (यहीं दिखाई देनेवाला) औपनयिक (निर्वाणके पास लेजानेवाला), विज्ञ (पुरुषोंको) अपने अपने भीतर ही विदित होनेवाला है ।

वह सधमें अत्यन्त श्रद्धासे मुक्त होता है, वह समझता है भग-वान्का श्रावक (शिष्य) संध सुमार्गाकूढ़ है, ऋजुप्रतिपन्न (सरल मार्गपर आरूढ़) है, न्यायप्रतिपन्न है, सामीचि प्रतिपन्न है (ठीक मार्गपर आरूढ़ है)

जब भिक्षुके मल त्यक्त, वमित, मोचित, नष्ट व विसर्जित होते हैं तब वह अर्थवेद (अर्थज्ञान), धर्मवेद (धर्मज्ञान) को पाता है ।

धर्मवेद सम्बंधी प्रमोदको पाता है, प्रमुदितको संतोष होता है, प्रीति-
वानकी क्राया शांत होती है । प्रश्रवकाय सुख अनुभव करता है ।
सुखीका चित्त एकाग्र होता है ।

ऐसे शीलवाला, ऐसे धर्मवाला, ऐसी प्रज्ञावाला भिक्षु चाहे
काली (भृषी आदि) चुनकर बने शालीके भातको अनेकरूप (दाल)
व्यंजन (सागभाजी) के साथ खावे तौमी उसको अन्तराय (विघ्न)
नहीं होगा । जैसे मैला कुचैला वस्त्र स्वच्छ जलको प्राप्त हो शुद्ध
साफ होजाता है; उल्कामुल (भट्टीकी घड़िया) में पड़कर सोना शुद्ध
साफ होजाता है ।

वह मैत्री युक्त चित्तसे सर्व दिशाओंको परिपूर्ण कर विहरता
है । वह सबका विचार रखनेवाला, विपुल, अप्रमाण, वैररहित, द्रोह-
रहित, मैत्री युक्त चित्तसे सारे लोकको पूर्णकर विहार करता है ।

इसी तरह वह करुणायुक्त चित्तसे, मुदितायुक्त चित्तसे,
अपेक्षायुक्त चित्तसे युक्त हो सारे लोकको पूर्णकर विहार करता है ।

वह जानता है कि यह निकृष्ट है, यह उत्तम है, इन (लौकिक)
संज्ञाओंसे ऊपर निस्सण (निकास) है । ऐसा जानते, ऐसा देखते
हुए उसका चित्त काम (वासनारूपी) आसवसे मुक्त होजाता है,
भवं आसवसे, अविद्या आसवसे मुक्त होजाता है । मुक्त होजाने
पर 'मुक्त होगया हूँ' यह ज्ञान होता है और जानता है—जन्म क्षीण
होगया, ब्रह्मचर्यवास समाप्त होगया, करना था सो कर लिया, अब
दूसरा यहां (कुछ करनेको) नहीं है । ऐसा भिक्षु स्नान करे विवाही
स्नात (नहाया हुआ) कहा जाता है ।

उस समय सुन्दरिका भारद्वाज ब्राह्मणने कहा, क्या आप गौतम बाहुका नदी चलेगे। तब गौतमने कहा बाहुका नदी क्या बरेगी। ब्राह्मणने कहा बाहुका नदी पवित्र है, बहुतसे लोग बाहुका नदीमें अपने किये पापोंको वहाते हैं। तब बुद्धने ब्राह्मणको कहा:-

बाहुका, अविच्छेद गया और सुन्दरिकामें ।

सरस्वती, और प्रयाग तथा बाहुमती नदीमें ।

कालेधर्मीवाला मृदु चाहे कितना न्हाये, शुद्ध नहीं होगा ।

क्या करेगी सुन्दरिका, क्या प्रयाग और क्या बाहुबलिका नदी ।

पापकर्मी कृतकिलिबप दुष्ट नरको नहीं शुद्ध कर सकते ।

शुद्धके लिये सदा ही फल्गु है, शुद्धके लिये सदा ही उपो-
सन्न्य (व्रत) है ।

शुद्ध और शुचिकर्मांक व्रत सदा ही पूरे होते रहते हैं ।

ब्राह्मण ! यहीं ठहर, सारे प्राणियोंका क्षेमकर ।

यदि तू झूठ नहीं बोलता, यदि प्राण नहीं मारता ।

यदि विना दिया नहीं लेता, श्रद्धावान मत्सर रहित है ।

गया जाकर क्या बरेगा, क्षुद्र जलाशय भी तरे लिये गया है ।

नोट-जैसे इस सूत्रमें वस्त्रका दृष्टांत देकर चित्तकी मलीनताका निषेध किया है वैसे ही जैन सिद्धांतमें कहा है ।

श्री कुंदकुंदाचार्य समयसारमें कहते हैं—

वत्थस्स सेदभावो जह णासेदि मलविमेलणाच्छण्णो ।

मिच्छत्तमलोच्छण्णं तह सम्मत्तं खु णादब्बं ॥ १६४ ॥

वत्थस्स सेदभावो जह णासेदि मलविमेलणाच्छण्णो ।

अण्णाणमलोच्छण्णं तह णाणं होदि णादब्बं ॥ १६५ ॥

वत्थस्स सेदभावो बह णासेदि मळविमेलणाच्छण्णो ।

तद्दु कसायाच्छण्णं चारित्तं होदि णादब्बं ॥ १६६ ॥

भावार्थ—जैसे वस्त्रका उजलापन मलके मैलसे ढका हुआ नाश होजाता है वैसे ही मिथ्यादर्शनके मैलसे ढका हुआ जीवका सम्यग्दर्शन गुण है ऐसा जानना चाहिये । जैसे वस्त्रका उजलापन मलके मैलसे ढका हुआ नाशको प्राप्त होजाता है वैसे अज्ञानके मैलसे ढका हुआ जीवका ज्ञान गुण जानना चाहिये । जैसे वस्त्रका उजलापन मलके मैलसे ढका हुआ नाश होजाता है वैसे कषायके मलसे ढका हुआ जीवका चारित्र गुण जानना चाहिये ।

जैसे बौद्ध सूत्रमें चित्तके मल सोलह गिनाए हैं वैसे जैन सिद्धांतमें चित्तको मलीन करनेवाले १६ कषाय व नौ नोकषाय ऐसे २५ गिनाए हैं । देखो तत्त्वार्थसूत्र उमास्वामी कृत—अध्याय ८ सूत्र ९ ।

४—अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ—ऐसे कषाय जो पत्थरकी लकीरके समान बहुत काल पीछे हटें । यह सम्यग्दर्शनको रोकती है ।

४—अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ—ऐसी कषाय जो हल्की रेखाके समान हो, कुछ काल पीछे मिटे । यह गृहस्थके व्रत नहीं होने देती है ।

४—प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ—ऐसी कषाय जो बालूके भीतर बनाई लकीरके समान शीघ्र मिटे । यह साधुके चारित्रको रोकती है ।

५—संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ—ऐसी कषाय जो

पानीमें लकीर करनेके समान तुर्त मिट जावे । यह पूर्ण वीतरागताको रोकती है ।

९-नोकपाय या निर्मल कपाय जो १६ कपायोंके साथ साथ काम करती है—१-हास्य, २ शोक, ३ रति, ४ अरति, ५ भय, ६ जुगुप्सा, ७ स्त्रीवेद, ८ पुरुषवेद, ९ नपुंसकवेद ।

उसी तत्त्वार्थसूत्रमें कहा है अध्याय ७ सूत्र १८ में ।

निःश्लयो व्रती—व्रतधारी साधु या श्रावकको शल्य रहित होना चाहिये । शल्य काटेके समान चुभनेवाले गुप्तभावको कहते हैं । वे तीन हैं—

(१) प्रायाशल्य—रूपके साथ व्रत पालना, शुद्ध भावसे नहीं ।

(२) मिथ्याशल्य—श्रद्धाके बिना पालना, या मिथ्या श्रद्धाके साथ पालना ।

(३) निदान शल्य—भोगोंकी आगामी प्राप्तिकी वृष्णासे मुक्त हो पालना । जैसे इस बुद्धसूत्रमें श्रद्धावानको शास्ता, धर्म और संघमें श्रद्धाको दृढ़ किया है वैसे जैन सिद्धान्तमें आप्त आगम, गुरुमें श्रद्धाको दृढ़ किया है । आगमसे ही धर्मका बोध लेना चाहिये ।

श्री समंतभद्राचार्य रत्नकरण्ड श्रावकाचारमें कहते हैं—

श्रद्धानं परमार्थानामाप्तागमतपोभृताम् ।

त्रिमूढापोढमष्टाङ्गं सम्पददर्शनमस्मदम् ॥ ४ ॥

भावार्थ—सम्पददर्शन या सच्चा विश्वास यह है कि परमार्थ या सच्चे आत्मा (शास्तादेव), आगम या धर्म, तथा तपस्वी गुरुमें पक्की श्रद्धा होनी चाहिये, जो तीन मूढ़ता व आठ मदसे शून्य हो तथा आठ अंग सहित हो ।

आप्त उसे कहते हैं जो तीन गुण सहित हो । जो सर्वज्ञ, वीतराग तथा हितोपदेशी हो । इन्हींको अर्हंत, सयोग केवली जिन, सकल परमात्मा, जिनेन्द्र आदि कहते हैं ।

आगम प्राचीन वह है जो आप्तका निर्दोष वचन है ।

गुरु वह है जो आरम्भ व परिग्रहका त्यागी हो, पांचों इन्द्रियोंकी आशासे रहित हो, आत्मज्ञान व आत्मध्यानमें लीन हो व तपस्वी हो ।

तीन मूढता—मूर्खतासे कुदेवोंको देव मानना देव मूढता है । मूर्खतासे कुगुरुको गुरु मानना पाखण्ड मूढता है । मूर्खतासे लौकिक रूढि या बहमको मानना लोक मूढता है । जैसे नदीमें स्नानसे धर्म होगा ।

आठ मद—१ जाति, २ कुल, ३ रूप, ४ बल, ५ धन, ६ अधिकार, ७ विद्या, ८ तप इनका धमंड करना ।

आठ अंग—१ निःशंकित (शंका रहित होना व निर्मल रहना) । २ निःकांक्षित—भोगोंकी तरफ श्रद्धाका न होना । ३ निर्विचिकित्सित—किसीके साथ घृणाभाव नहीं रखना । ४ अमूढ-दृष्टि—मूढताकी तरफ श्रद्धा नहीं रखना । ५ उपगूहन—धर्मात्माके दोष प्रगट न करना । ६ स्थितिकरण—अपनेको तथा दूसरोंको धर्ममें मजबूत करना । ७ वात्सल्य—धर्मात्माओंसे प्रेम रखना, ८ प्रभावना—धर्मकी उन्नति करना व महिमा फैलाना । जैसे बुद्ध सूत्रमें धर्मके साथ स्वाख्यात शब्द है वैसे जैन सूत्रमें है । देखो तत्वा-र्णसूत्र उपात्तामी अध्याय ९ सूत्र ७ ।

धर्म स्वाख्या तत्त्व ।

इस शुद्ध सूत्रमें कहा है कि धर्म वह है जो इसी शरीरमें अनुभव हो व जो भीतर विदित हो व निर्वाणकी तरफ ले जानेवाला हो तब इससे सिद्ध है कि धर्म कोई वस्तु है जो अनुभवगम्य है, वह शुद्ध आत्माके सिवाय दूसरी वस्तु नहीं होसकती है। शुद्धात्मा ही निर्वाण स्वरूप है। शुद्धात्माका अनुभव करना निर्वाणका मार्ग है। शुद्धात्माका शाश्वत रहना निर्वाण है। यदि निर्वाणको अभाव माना जाये तो कोई अनुभव योग्य धर्म नहीं रह जाता है जो निर्वाणको लेजा सके। आगे चलके कहा है कि जो मलोंसे मुक्त होजाता है वह अर्थवेद, धर्मवेद, प्रमोद, व एकाग्रताको पाता है। यहां जो अर्थज्ञान, धर्मज्ञानके शब्द हैं वे बताते हैं कि परमार्थ रूप निर्वाणका ज्ञान व इसके मार्ग रूप धर्मका ज्ञान, इस धर्मके अनुभवसे आनन्द होता है। आनन्दसे ही एकाम ध्यान होता है।

श्री देवसेनाचार्य तत्त्वसार जैन ग्रंथमें कहते हैं—

सयलवियपे धक्कं उपज्जइ कोवि सामओ भावो ।

जो अप्पणो सहाओ मोक्खस्स य पारणं सो हु ॥ ६१ ॥

भावार्थ—सर्व मन वचन फायकें विकल्पोकें रुक जानेपर कोई ऐसा शाश्वत भाव प्रगट होता है जो अपना ही स्वभाव है। वही मोक्षका कारण है। श्री पूज्यपादस्वामी दृष्टोपदेशमें कहते हैं—

आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहारबहिःस्थितेः ।

जायते परमानंदः कश्चियोगेन योगिनः ॥ ४७ ॥

भावार्थ—जो आत्माके स्वरूपमें लीन होजाता है ऐसे योगीके योगके बलसे व्यवहारसे दूर रहते हुए कोई अपूर्व आनन्द उत्पन्न

होजाता है । जब तक किसी छाश्वत् आत्मा पदार्थकी सत्ता न स्वीकार की जायगी तबतक न तो समाधि होसक्ती है न सुखका अनुभव होसक्ता है, न धर्मवेद व अर्थवेद होसक्ता है ।

ऊपर बुद्ध सूत्रमें साधकके भीतर मैत्री, प्रमोद, करुणा व माध्यस्थ (उपेक्षा) इन चार भावोंकी महिमा बताई है यही बात जैन सिद्धान्तमें तत्त्वार्थसूत्रमें कही है—

मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थानि च सत्त्वगुणाधिकक्लिश्यमाना-
विनयेषु ॥ ११-७ ॥

भावार्थ—तृती साधकको उचित है कि वह सर्व प्राणी मात्रपर मैत्रीभाव रखे, सबका भला विचारे, गुणोंसे जो अधिक हो उनपर प्रमोद या हर्षभाव रखे, उनको जानकर प्रसन्न हो, दुःखी प्राणियोंपर दयाभाव रखे, उनके दुःखोंको मेटनेकी चेष्टा बन सके तो करे, जिनसे सम्मति नहीं मिलती है उन सबपर माध्यस्थ भाव रखे, न राग करे न द्वेष करे । फिर इस बुद्ध सूत्रमें कहा है कि यह हीन है यह उत्तम है उन नामोंके ख्यालसे जो परे जायगा उनका ही निकास होगा । यही बात जैन सिद्धान्तमें कही है कि जो समभाव रखेगा, किसीको बुरा व किसीको अच्छा मानना त्यागेगा वही भवसागरसे पार होगा । सारसमुच्चयमें श्री कुलभद्राचार्य कहते हैं—

समता सर्वभूतेषु यः करोति सुमानसः ।

ममत्वभावनिर्मुक्तो यात्यसौ पदमव्ययम् ॥ २१३ ॥

भावार्थ—जो कोई सत्पुरुष सर्व प्राणी मात्रपर समभाव रखता है और ममताभाव नहीं रखता है वही, अविनाशी निर्वाण पदको पालेगा है ।

इस बुद्ध सूत्रमें अंतमें यह बात बताई है कि जलके स्नानसे पवित्र नहीं होता है । जिसका आत्मा हिंसादि पापोंसे रहित है वही पवित्र है । ऐसा ही जैन सिद्धांतमें कहा है ।

सार समुच्चयमें कहा है—

शीलव्रतजले स्नातुं शुद्धिरस्य शरीरिणः ।

न तु स्नातस्य तीर्थेषु सर्वेष्वपि महीतले ॥ ३१२ ॥

रागादिवर्जितं स्नानं ये कुर्वन्ति दयापराः ।

तेषां निर्मलता योगैर्न च स्नातस्य वारिणा ॥ ३१३ ॥

आत्मानं स्नापयेन्नित्यं ज्ञानान्तरेण चारुणा ।

येन निर्मलतां याति जीवो जन्मान्तरेष्वपि ॥ ३१४ ॥

सत्येन शुद्ध्यते वाणी मनो ज्ञानेन शुद्ध्यति ।

गुरुशुश्रूषया कायः शुद्धिरेव सनातनः ॥ ३१५ ॥

भावार्थ—इस शरीरधारी प्राणीकी शुद्धि शीलव्रत रूपी जलमें स्नान करनेसे होगी । यदि पृथ्वीमरकी सर्व नदियोंमें स्नान करले तो भी शुद्धि न होगी । जो दयावान रागद्वेषादिको दूर करनेवाले सम-भावरूपी जलमें स्नान करते हैं, उन हीके भीतर ध्यानमें निर्मलता होती है । जलमें स्नान करनेसे शुद्धि नहीं होती है । पवित्र ज्ञान-रूपी जलसे आत्माको सदा स्नान कराना चाहिये । इस स्नानसे यह जीव परलोकमें भी पवित्र होजाता है । सत्य वचनसे वचनकी शुद्धि है, मनकी शुद्धि ज्ञानसे है, शरीर गुरुकी सेवासे शुद्ध होता है, सनातनसे यही शुद्धि है ।

हिताकांक्षीको यह तत्वोपदेश ग्रहण करने योग्य है ।

(६) मज्झिमनिकाय सल्लेख सूत्र ।

भिक्षु महाचुन्द गौतमबुद्धसे प्रश्न करता है—जो यह आत्म-वाद सम्बन्धी या लोकावाद सम्बन्धी अनेक प्रकारकी दृष्टियां (दर्शन-गत) दुनियामें उत्पन्न होती हैं उनका प्रहाण या त्याग कैसे होता है ?

गौतम समझाते हैं—

जो ये दृष्टियां उत्पन्न होती हैं, जहां ये उत्पन्न होती हैं, जहां यह आश्रय ग्रहण करती हैं, जहां यह व्यवहृत होती हैं वहां “ यह मेरा नहीं ” “ न यह मैं हूं ” “ न मेरा यह आत्मा है ” इसे इसप्रकार यथार्थ रीतिसे ठीकसे जानकर देखनेपर इन दृष्टियोंका प्रहाण या त्याग होता है ।

होसकता है यदि कोई भिक्षु कामोंसे विरहित होकर प्रथम ध्यानको या द्वितीय ध्यानको या तृतीय ध्यानको या चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरे या कोई भिक्षु रूप संज्ञा (रूपके विचार) को सर्वथा छोड़नेसे, प्रतिष (प्रतिहिंसा) की संज्ञाओंके सर्वथा अस्त हो जानेसे वानापनेकी संज्ञाओंको मनमें न करनेसे ‘आकाश अनन्त’ है इस आकाश आनन्द आपत्तनको प्राप्त हो विहरे या इस आपत्तनको अतिक्रमण करके ‘विज्ञान अनन्त’ है—इस विज्ञान आनन्द आपत्तनको प्राप्त हो विहरे या इस आपत्तनको सर्वथा अतिक्रमण करके ‘कुछ नहीं’ इस आकिंचन्य आपत्तनको प्राप्त हो विहरे या इस आपत्तनको सर्वथा अतिक्रमण करके नैऋतसंज्ञा—नासंज्ञा आपत्तन (जहां न संज्ञा ही हो न असंज्ञा ही हो) को प्राप्त हो विहरे । उस भिक्षुके मनमें ऐसा हो कि सल्लेख (तप) के साथ विहरे

रहा हूं । लेकिन आर्य विनयमें इन्हें सलेख नहीं कहा जाता । आर्य विनयमें इन्हें इष्टधर्म—सुखविहार (इसी जन्ममें सुखपूर्वक विहार) कहते हैं या शान्तविहार कहते हैं ।

किन्तु सलेख तप इस तरह करना चाहिये—(१) हम अहिंसक होंगे, (२) प्राणातिपातसे विरत होंगे, (३) अदत्त ग्रहण न करेंगे, (४) ब्रह्मचारी रहेंगे, (५) मृषावादी न होंगे, (६) पिशुनभाषी (चुगलखोर) न होंगे, (७) परुष (कठोर) भाषी न होंगे, (८) सम्पलापी (बकवादी) न होंगे, (९) अभिध्यालु (लोभी) न होंगे, (१०) व्यापन्न (हिंसक) चित्त न होंगे, (११) सम्यक्दृष्टि होंगे, (१२) सम्यक् संकल्पधारी होंगे, (१३) सम्यक्भाषी होंगे, (१४) सम्यक् काय कर्म कर्ता होंगे, (१५) सम्यक् आजीविका करनेवाले होंगे, (१६) सम्यक् व्यायामी होंगे, (१७) सम्यक् स्मृतिधारी होंगे, (१८) सम्यक् समाधिधारी होंगे, (१९) सम्यक्ज्ञानी होंगे, (२०) सम्यक् विमुक्ति भाव सहित होंगे, (२१) स्त्यानगृह्य (शरीर व मनके आलस्य) रहित होंगे, (२२) उद्धत न होंगे, (२३) संशयवान होंगे, (२४) क्रोधी न होंगे, (२५) टपनही (पाखंडी) न होंगे, (२६) मक्षी (कीनावाले) न होंगे, (२७) प्रदाशी (निष्ठुर) न होंगे, (२८) ईर्ष्यारहित होंगे, (२९) मत्सरवान न होंगे, (३०) शठ न होंगे, (३१) मायावी न होंगे, (३२) स्तब्ध (जड़) न होंगे, (३३) अभिपानी न होंगे, (३४) सुवचनभाषी होंगे, (३५) कल्याण मित्र (मलोंको मित्र बनानेवाले) होंगे, (३६) अप्रमत्त रहेंगे, (३७) श्रद्धालु रहेंगे, (३८) निर्लेज न होंगे, (३९) अपत्रदी (उचितमयकी माननेवाले) होंगे, (४०)

बहुश्रुत होंगे, (४१) उद्योगी होंगे, (४२) उपस्थित स्मृति होंगे, (४३) प्रज्ञा सम्पन्न होंगे, (४४) सादृष्टि परामर्शी (ऐहिक लाभ सोचनेवाले), आधानग्रही (इटी), दुष्प्रतिनिसर्गी (कठिनाईसे त्याग करनेवाले) न होंगे ।

अच्छे धर्मोंके विषयमें विचारके उत्पन्न होनेको भी मैं हितकर कहता हूं। काया और वचनसे उनके अनुष्ठानके बारेमें तो कहना ही क्या है, ऊपर कहे हुए (४४) विचारोंको उत्पन्न करना चाहिये ।

जैसे कोई विषम (कठिन) मार्ग है और उसके परिक्रमण (त्याग) के लिये दूसरा सममार्ग हो या विषम तीर्थ या घाट हो व उसके परिक्रमणके लिये समतीर्थ हो वैसे ही हिंसक पुरुष पुद्गल (व्यक्ति) को अहिंसा ग्रहण करने योग्य है, इसी तरह ऊपर लिखित ४४ बातें उनके विरोधी बातोंको त्यागकर ग्रहण योग्य हैं। जैसे—कोई भी अकुशल धर्म (बुरे काम) हैं वे सभी अघोभाव (अधोगति) को पहुंचानेवाले हैं। जो कोई भी कुशल धर्म (अच्छे काम) हैं वे सभी उपरिभाव (उन्नतिकी तरफ) को पहुंचानेवाले हैं वैसे ही हिंसक पुरुष-पुद्गलको अहिंसा ऊपर पहुंचानेवाली होती है। इसीतरह इन ४४ बातोंको जानना चाहिये ।

जो स्वयं गिरा हुआ है वह दूसरे गिरे हुएको उठाएगा यह संभव नहीं है किंतु जो आप गिरा हुआ नहीं है वही दूसरे गिरे हुएको उठाएगा यह संभव है। जो स्वयं अदान्त (मनके संयमसे रहित) है; अविनीत, अपरिनिर्वृत (निर्वाणको न प्राप्त) है वह दूसरेको दान्त, विनीत व परिनिर्वृत करेगा यह संभव नहीं । किंतु

जो स्वयं दान्त, विनीत, परिनिर्वृत्त है वह दूसरेको दान्त, विनीत, परिनिर्वृत्त करेगा यह संभव है । ऐसे ही जिसके पुरुषके लिये अहिंसा, परिनिर्वाणके लिये होती है । इसी तरह ऊपर कही ४० बातोंको जानना चाहिये ।

यह मैंने सल्लेख पर्याय या निनुप्पाद पर्याय या परिक्रमण पर्याय या उपरिभाव पर्याय या परिनिर्वाण पर्याय उद्देशा है । श्रान्तों (शिष्यों) के हितैषी, अनुकम्पक, शान्ताको अनुकम्प्य करके जो करना चाहिये वह तुम्हारे लिये मैंने कर दिया । ये पृथक् पृथक् हैं, ये सूने घर हैं, ध्यानरत होओ, प्रनाद मत करो, पीछे अकसोप करने-वाले मत बनना । यह तुम्हारे लिये हमारा अनुशासन है ।

नोट—सल्लेख सूत्रका यह अभिप्राय पगट होता है कि अपने दोषोंको हटाकरके गुणोंको प्राप्त करना । सम्यक् प्रकार लेखना या कृश करना सल्लेखना है । अर्थात् दोषोंको दूर करना है । ऊपर लिखित ४० दोष वास्तवमें निर्वाणके लिये बाधक हैं । इनहीके द्वारा संसारका अमण होता है ।

समयसार ग्रंथमें जेनाचार्य कुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं—

सामण्णपच्चया खलु चउगे भण्णंति ध्वंशकत्तरो ।

मिच्छन्तं अविमणं कसमयज्जोगा य बोद्धव्या ॥ ११६ ॥

भावार्थ—कर्मवन्धके कर्ता सामान्य प्रत्यय या आस्रवभाव चार कहे गए हैं । मिथ्यादर्शन, अविरति, कपाय और योग । आपको आपरूप न विश्वास करके और रूप मानना तथा जो अपना नहीं है उसको अपना मानना मिथ्यादर्शन है । आप वह आत्मा है जो निर्वाण स्वरूप है, अनुभवगम्य है । वचनोंसे इतना ही कहा जा-

सत्ता है कि वह जानने देखनेवाला, अमूर्ती, अविनाशी, अखंड, परम शांत व परमानंदमई एक अपूर्व पदार्थ है । उसे ही अपना स्वरूप मानना सम्यग्दर्शन है । मिथ्यादर्शनके कारण अहंकार और ममकार दो प्रकारके मिथ्याभाव हुआ करते हैं ।

तत्त्वानुशासनमें नागसेन मुनि कहते हैं—

ये कर्मकृता भाषाः परमार्थनयेन चात्मनो भिन्नाः ।

तत्रात्माभिनिवेशोऽहंकारोऽहं यथा नृपतिः ॥ १५ ॥

शश्वदनात्मीयेषु स्वतनुप्रमुखेषु कर्मजनितेषु ।

जात्मीयाभिनिवेशो ममकारो मम यथा देहः ॥ १६ ॥

भावार्थ—जितने भी भाव या अवस्थाएं कर्मोंके उदयसे होती हैं वे सब परमार्थदृष्टिसे आत्माके असली स्वरूपसे भिन्न हैं । उनमें अपनेपनेका मिथ्या अभिप्राय सो अहंकार है । जैसे मैं राजा हूं । जोहूँसदा ही अपनेसे भिन्न हैं जैसे शरीर, घन, कुटुम्ब आदि । जिनका संयोग कर्मके उदयसे हुआ है उनमें अपना सम्बन्ध जोड़ना सो ममकार है, जैसे यह देह मेरा है ।

अविरति—हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील परिग्रहसे विरक्त न होना अविरति है ।

श्री पुरुषार्थसिद्धिउपाय ग्रन्थमें श्री अमृतचंद्राचार्य कहते हैं—

यत्खलु कषाययोगात्प्राणानां द्रव्यभावरूपाणाम् ।

व्यपरोपणस्य कारणं सुनिश्चिता भवति सा हिंसा ॥ ४३ ॥

अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति ।

तेषामेवोत्पत्तिर्हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः ॥ ४४ ॥

भावार्थ—जो क्रोध, मान, माया, या लोभके वशीभूत हो मन

वचन कायके द्वारा भाव प्राण और द्रव्य प्राणोंको कष्ट पहुँचाया जाय या घात किया जाय सो हिंसा है । ज्ञानदर्शन सुख शान्ति आदि आत्माके भाव प्राण हैं । इनका नाश भावहिंसा है । इन्द्रिय, बल, आयु, श्वासोश्वासका नाश द्रव्यहिंसा है । पाँच इन्द्रिय, तीन बल—मन, वचन, काय होते हैं । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, एकेन्द्रिय प्राणियोंके चार प्रकार होते हैं । स्पर्शनइन्द्रिय, शरीरबल, आयु, श्वासोश्वास, द्वेन्द्रिय प्राणी लट, शंख आदिके छः प्राण होते हैं । ऊपरके चारमें रसनाइन्द्रिय व वचनबल बढ़ जायगा ।

तेन्द्रिय प्राणी चीटी, खटमल आदिके सात प्राण होते हैं । नाक बढ़ जायगी । चौन्द्रिय प्राणी मक्खी, भौंरा आदिके आठ प्राण होते हैं, आंख बढ़ जायगी, पंचेन्द्रिय मन रहितके नौ प्राण होते हैं । कान बढ़ जायगे । पंचेन्द्रिय मनसहितके दश होते हैं । मनबल बढ़ जायगा ।

प्रायः सर्व ही चौपाए गाय, भैंस, हिरण, कुत्ता, बिल्ली आदि सर्व ही पक्षी कवृत्तर, तोता, मोर आदि, मछलियाँ, कछुवा आदि, तथा सर्व ही मनुष्य, देव व नारकी प्राणियोंके दश प्राण होते हैं ।

जितने अधिक व जितने मूल्यवान प्राणीका घात होगा उतना ही अधिक हिंसाका पाप होगा । इस द्रव्य हिंसाका मूल कारण भावहिंसा है । भावहिंसाको रोक लेनेसे अहिंसाव्रत यथार्थ होजाता है ।

जैसा कहा है—रागद्वेषादि भावोंका न प्रगट होना ही अहिंसा है । तथा उनका प्रगट होना ही हिंसा है यह जैनागमका संक्षेप कथन है । निर्वाण साधकके भावहिंसा नहीं होनी चाहिये ।

सत्यका स्वरूप—

यदिदं प्रमादयोमादसदभिधानं विधीयते किमपि ।

तदनृतमपि विज्ञेयं तद्भेदाः सन्ति अत्रागः ॥ ९१ ॥

भावार्थ—जो क्रोधादि कषाय सहित मन, वचन व कायके द्वारा अप्रशस्त या कष्टदायक वचन कहना सो झूठ है । उसके चार भेद हैं—

स्वक्षेत्रकालभावैः सदपि हि यस्मिन्निषिद्यते वस्तु ।

तत्प्रथममसत्यं स्यान्नास्ति यथा देवदत्तोऽत्र ॥ ९२ ॥

भावार्थ—जो वस्तु अपने क्षेत्र, काल, या भावसे है तो भी उसको कहा जाय कि नहीं है सो पहला असत्य है । जैसे देवदत्त होनेपर भी कहना कि देवदत्त नहीं है ।

असदपि हि वस्तुरूपं यत्र परक्षेत्रकालभावैस्तैः ।

उद्भाष्यते द्वितीयं तदनृतमस्मिन्मयास्ति घटः ॥ ९३ ॥

भावार्थ—पर क्षेत्र, काल, भावसे वस्तु नहीं है तो भी कहना कि है, यह दूसरा झूठ है । जैसे घड़ा न होनेपर भी कहना यहाँ घड़ा है ।

वस्तु सदपि स्वरूपात्पारूपेणाभिधीयते यस्मिन् ।

तदनृतमिदं च तृतीयं विज्ञेयं गौरिति यथाश्वः ॥ ९४ ॥

भावार्थ—वस्तु जिस स्वरूपसे हो वैसा न कहकर पर स्वरूपसे कहना यह तीसरा झूठ है । जैसे घोड़ा होनेपर कहना कि गाय है ।

गर्हितमप्यद्यसंयुतमप्रियमपि भवति वचनरूपं यत् ।

सामान्येन त्रिषामतमिदमनृतं तुरीयं तु ॥ ९५ ॥

भावार्थ—चौथा झूठ सामान्यसे तीन तरहका वचन है जो वचन गर्हित हो सात्वय हो व अप्रिय हो ।

पेशून्यहासगर्भं कर्कशमसमञ्जसं प्रवृत्तं च ।

अन्यदपि यदुत्सृज्य तत्सर्वं गृहीतं गदितम् ॥ ९६ ॥

भावार्थ—जो वचन चुगलीरूप हो, हास्यरूप हो, कर्कश हो, मुक्ति सहित न हो, बकवादरूप हो या शास्त्र विरुद्ध कोई भी वचन हो उसे गृहीत कहा गया है ।

छेदनभेदनमारणकर्षणप्राणिज्यचौर्यवचनादि ।

तत्सावधं यस्मात्प्राणिवधाद्याः प्रवर्तन्ते ॥ ९७ ॥

भावार्थ—जो वचन छेदन, भेदन, मारन, खींचनेकी तरफ या व्यापारकी तरफ या चोरी आदिकी तरफ प्रेरणा करनेवाले हों वे सब सावध वचन हैं, क्योंकि इनसे प्राणियोंको वध आदि कष्टपहुंचता है ।

अरतिकरं भीतिकरं खेदकरं वैरशोककलहकरम् ।

यदपरमपि तापकरं पश्य तत्सर्वमप्रियं ज्ञेयम् ॥ ९८ ॥

भावार्थ—जो वचन अरति, गय, खेद, वैर, शोक, कलह पैदा करे व ऐसे कोई भी वचन जो मनमें ताप या दुःख उत्पन्न करे वह सर्व अप्रिय वचन जानना चाहिये ।

अवितीर्णस्य ग्रहणं परिग्रहस्य प्रमत्तयोगाद्यत् ।

तत्प्रत्येयं स्तेयं सैव च हिंसा वधस्य हेतुत्वात् ॥ १०२ ॥

भावार्थ—कषाय सहित मन, वचन, कायके द्वारा जो बिना दी हुई वस्तुका ले लेना सो चोरी जानना चाहिये, यही हिंसा है । क्योंकि इससे प्राणियोंको कष्ट पहुँचाना है ।

यद्वेदरागयोगान्मैथुनमभिषीयते तदब्रह्म ।

अथतरति तत्र हिंसा वधस्य सर्वत्र सद्भावात् ॥ १०७ ॥

भावार्थ—जो कामभावके राग सहित मन, वचन, कायके द्वारा

मैथुन कर्म या स्पर्श कर्म किया जाय सो अग्रह या कुशील है । यहां भी भाव व द्रव्य प्राणोंकी हिंसा हुआ करती है ।

या मृच्छा नामेयं विज्ञातव्यः परिग्रहो ह्येषः ।

मोहोदयादुदीर्णो मृच्छा तु ममत्वपरिणामः ॥ १११ ॥

भावार्थ—धनादि परपदार्थोंमें मृच्छा करना सो परिग्रह है इसमें मोहके तीन उदयसे ममताभाव पाया जाता है । ममता पैदा करनेके लिये निमित्त होनेसे धनादि परिग्रहका त्याग त्रतीको करना योग्य है ।

कषायोंके २५ भेद—वस्त्र सूत्रमें बताये जाचुके हैं—

ऊपर लिखित मिथ्यात्व, अविरति, कषायके वे सब दोष आगये हैं जिनका मन, वचन, कायसे सन्तोष या त्याग करना चाहिये ।

इसी तरह सूत्रमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ध्यानके पीछे चार ध्यान और कहे हैं—(१) आकाशानन्त्यायतन अर्थात् अनंत आकाश है, इस भावमें रमजाना, (२) विज्ञानानन्त्यायतन अर्थात् विज्ञान अनन्त है इसमें रम जाना । यहां विज्ञानसे अभिप्राय ज्ञान शक्तिका लेना अधिक रुचता है । ज्ञान अनन्त शक्तिको रखता है, ऐसा ध्यान करना । यदि यहां विज्ञानका भाव रूप, वेदना, संज्ञा व संस्कारसे उत्पन्न विज्ञानको लिया जावे तो वह समझमें नहीं आता क्योंकि यह इन्द्रियजन्य रूपादिसे होनेवाला ज्ञान नाशवंत है, शान्त है, अनन्त नहीं होसक्ता, अनन्त तो वही होगा जो स्वाभाविक ज्ञान है ।

तीसरे आर्किचन्य आयतनको कहा है, इसका भी अभिप्राय यही शक्यता है कि इस जगतमें कोई भाव मेरा नहीं, है मैं तो एक-केवल स्वानुभवगम्य पदार्थ हूं ।

चौथा नैवसंज्ञाना संज्ञा आयतनको कहा है । उसका भाव यह है कि किसी वस्तुका नाम है या नाम नहीं है इस विकल्पकें हटाकर स्वानुभवगम्य निर्वाणपर लक्ष्य लेजाओ ।

ये सन सम्यक् समाधिके प्रकार हैं । अष्टांग बौद्धमार्गके सम्यक्समाधिको सबसे उत्तम कहा है । इसी तरह जैन सिद्धांतमें मनसे विकल्प हटानेको शून्यरूप आकाशका, ज्ञानगुणका, आकिंचन्य भावका व नामादिकी कल्पना रहितका ध्यान कहा गया है ।

तत्त्वानुशासनमें कहा है—

तदेवानुभवश्चायमेकप्रथं परमृच्छति ।

तथात्माधीनमानंदमेति वाचामगोचरं ॥ १७० ॥

यथा निर्वातदेशस्यः प्रदीपो न प्रकंपते ।

तथा स्वरूपनिष्ठोऽयं योगी नैकाग्रयमुज्जति ॥ १७१ ॥

तदा च परमेकाग्रयाद्रुद्धिर्धैर्यं सततं च ।

अन्यत्र किंचनाभाति त्वमेवात्मनि पश्यतः ॥ १७२ ॥

भावाथ—आपको आपसे अनुभव करते हुए परम एकाग्र भाव होजाता है । तब वचन अगोचर स्वाधीन अनादि प्राप्त होता है । जैसे हवाके झोकेसे रहित दीपक कांपता नहीं है वैसे ही स्वरूपमें ठहरा हुआ योगी एकाग्र भावको नहीं छोड़ता है । तब परम एकाग्र होनेसे व अपने भीतर आपको ही देखनेसे बाहरी पदार्थोंके मौजूद रहते हुए भी उसे कुछ भी नहीं झलकता है । एक आत्मा ही निर्वाण स्वरूप अनुभवमें आता है ।

(७) सज्जिमनिकाय सम्यग्दृष्टि सूत्र ।

गौतमबुद्धके शिष्य सारिपुत्रने भिक्षुओंको कहा—सम्यक्दृष्टि कही जाती है । कैसे आर्यश्रावक सम्यग्दृष्टि (ठीक सिद्धांतवाला) होता है । उसकी दृष्टि सीधी, वह धर्ममें अत्यन्त श्रद्धावान, इस सधर्मको प्राप्त होता है तब भिक्षुओंने कहा, सारिपुत्र ही इसका अर्थ कहें ।

सारिपुत्र कहने लगे—जब आर्य श्रावक अकुशल (बुराई) को जानता है, अकुशल मूलको जानता है, कुशल (भलाई) को जानता है, कुशल मूलको जानता है, तब वह सम्यक्दृष्टि होता है ।

इन चारोंका भेद यह है । (१) प्राणातिपात (हिंसा) (२) अदत्तादान (चोरी), (३) काममें दुराचार, (४) मृषावाद (झूठ), (५) पिशुनवाद (चूगली), (६) परुष वचन (कठोर वचन), (७) संप्रलाप (बकवाद), (८) अभिध्या (लाभ), (९) व्यापाद (प्रतिहिंसा), (१०) मिथ्यादृष्टि (झूठी धारणा) अकुशल हैं ।

(१) लोभ, (२) द्वेष, (३) मोह, अकुशल मूल हैं । इन ऊपर कही दश बातोंसे विगति कुशल है । (१) अलोभ, (२) अद्वेष, (३) अमोह कुशल मूल है । जो आर्य श्रावक इन चारोंको जानता है वह राग-अनुशव (मल) का परित्याग कर, प्रतिघ (प्रति-हिंसा या द्वेष) को हटाकर अस्थि (मैद) इस दृष्टिमान (धारणाके अभिमान) अनुशयको उन्मूलन कर अविद्याको नष्ट कर, विद्याको उत्पन्न कर इसी जन्ममें दुःखोंका अन्त करनेवाला सम्यग्दृष्टि होता है ।

जब आर्य श्रावक आहार, आहार समुदय (आहारकी

उत्पत्ति), आहार विरोध और आहार निरोध गामिनी प्रतिपद, (आहारके विनाशकी ओर लेजाने मार्ग) को जानता है तब वह सम्यग्दृष्टि होता है । इनका खुलासा यह है—सन्तोंकी स्थिति होनेकी सहायताके लिये भूतों (प्राणियों) के लिये चार आहार हैं—(१) स्थूल या सूक्ष्म कवर्लिङ्कार (ग्रास करके खाया जानेवाला) आहार, (२) स्पर्श, (३) मनकी संचेतना, (४) विज्ञान, तृष्णाका समुद्रय ही आहारका समुद्रय (कारण) है । तृष्णाका निरोध—आहारका निरोध है । आर्द्र—आप्तंगिक मार्ग आहार निरोधगामिनी प्रतिपद है जैसे (१) सम्यग्दृष्टि, (२) सम्यक् संकल्प, (३) सम्यक् वचन, (४) सम्यक् कर्मान्त (कर्म), (५) सम्यक् आजीव (भोजन), (६) सम्यक् व्यायाम (उद्योग), (७) सम्यक् स्मृति, (८) सम्यक् समाधि । जो इनको जानकर सर्वथा रागानुशमको परित्याग करता है वह सम्यग्दृष्टि होता है । जब आर्य श्रावक (१) दुःख, (२) दुःख समुद्रय (कारण), (३) दुःख निरोध, (४) दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदको जानता है तब वह सम्यग्दृष्टि होता है । इसका खुलासा यह है—जन्म, जरा, व्याधि, मरण, शोक, परिदेव (रोना), दुःख दौर्मनस्य (मनका संताप), उपायास (परेशानी) दुःख है । किसीकी इच्छा करके उसे न पाना भी दुःख है । संक्षेपमें पांचों उपादान (विषयके तौरपर ग्रहण करने योग्य रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान) स्कंध ही दुःख है । वह जो नन्दी उन उन भोगोंको अभिनन्दन करनेवाली, रागसे संयुक्त फिर फिर जन्मनेकी तृष्णा है जैसे (१) काम (इन्द्रिय संभोग) की तृष्णा, (२) भव (जन्मने) की तृष्णा, (३) विभव (धन) की तृष्णा । यह दुःख समुद्रय (कारण) है ।

जो उस तृष्णाका सम्पूर्णतया विराग, निरोध, त्याग, प्रति-
निःसर्ग, मुक्ति, अनालय (लीन न होना) वह दुःख निरोध है ।
ऊपर लिखित आर्य अष्टांगिक मार्ग दुःख निरोधगामिनि प्रतिपद है ।

जब आर्य श्रावक जरा मरणको, इसके कारणको, इसके
निरोधको व निरोधके उपायको जानता है तब यह सम्यग्दृष्टि
होता है ।

प्राणियोंके शरीरमें जीर्णता, खांहित्य (दांत टूटना), पालित्व
(बालकपना), बलित्वक्ता (झुरीं पडना), आयुक्षय, इन्द्रिय परिपाक
यह जरा कही जाती है । प्राणियोंका शरीरोंसे च्युति, भेद, अन्तर्धान,
मृत्यु, मरण, स्कंधोंका विलग होना, कलेवरका निक्षेप, यह मरण
कहा जाता है । जाति समुदय (जन्मका होना) जरा मरण समुदय
है । जाति निरोध, जरा मरण निरोध है । वही अष्टांगिक मार्ग
निरोधका उपाय है ।

जब आर्य श्रावक तृष्णाको, तृष्णाके समुदयको, उसके
निरोधको तथा निरोध गामिनी प्रतिपदको जानता है तब यह
सम्यग्दृष्टि होता है । तृष्णाके छः आकार हैं—(१) रूप तृष्णा,
(२) शब्द तृष्णा, (३) गन्ध तृष्णा, (४) रस तृष्णा, (५) स्पर्श-
तृष्णा, (६) धर्म (मनके विषयोंकी) तृष्णा । वेदना (अनुभव)
समुदय ही तृष्णा समुदय है (तृष्णाका कारण) है । वेदना निरोध ही
तृष्णा निरोध है । वही अष्टांगिक मार्ग निरोध प्रतिपद है ।

जब आर्य श्रावक वेदनाको, वेदना समुदयको, उसके
निरोधको, तथा निरोधगामिनी प्रतिपदको जानता है तब यह

सम्यग्दृष्टि होता है । वेदनाके छः प्रकार हैं (१) चक्षु संस्पर्शजा (चक्षुके संयोगसे उत्पन्न) वेदना, (२) श्रोत्र संस्पर्शजा वेदना, (३) घ्राण संस्पर्शजा वेदना, (४) जिह्वा संस्पर्शजा वेदना, (५) काय संस्पर्शजा वेदना, (६) मनः संस्पर्शजा वेदना । स्पर्श (इन्द्रिय और विषयका संयोग) समुदय ही वेदना समुदय है (वेदनाका कारण है ।) स्पर्शनिरोधसे वेदनाका निरोध है । वही अष्टांगिक मार्ग वेदना विरोध प्रतिपद है ।

जब आर्य श्रावक स्पर्श (इन्द्रिय और विषयके संयोग)को, स्पर्श-समुदयको, उसके निरोधको, तथा निरोधगामिनी प्रतिपदको जानता है तब सम्यग्दृष्टि होती है । स्पर्शके छः प्रकार हैं (१) चक्षुः—संस्पर्श (२) श्रोत्र—संस्पर्श, (३) घ्राण—संस्पर्श, (४) जिह्वा—संस्पर्श, (५) काय—संस्पर्श, (६) मन—संस्पर्श । पट्ट आयतन (चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय या तन तथा मन ये छः इन्द्रियाँ) समुदय ही स्पर्श समुदय (स्पर्शका कारण) है । पट्टायतन निरोधसे स्पर्श-निरोध होता है । वही अष्टांगिक मार्ग निरोधका उपाय है । जब आर्य श्रावक पट्टायतनको, उसके समुदयको, उसके निरोधको, उस निरोधके उपायको जानता है तब वह सम्यग्दृष्टि होता है । ये छः आयतन (इन्द्रियाँ) हैं—(१) चक्षु, (२) श्रोत्र, (३) घ्राण, (४) जिह्वा, (५) काय, (६) मन । नामरूप (विज्ञान और रूप Mind and Matter) समुदय पट्टायतन समुदय (कारण) है । नामरूप निरोध पट्टायतन निरोध है । वही अष्टांगिक मार्ग उस-निरोधका उपाय है ।

जब आर्य श्रावक नामरूपको, उसके समुदयको, उसके निरोधको व निरोधके उपायको जानता है तब वह सम्यग्दृष्टि होता है—(१) वेदना—(विषय और इन्द्रियके संयोगसे उत्पन्न मन पर प्रथम प्रभाव), (२) संज्ञा—(वेदनाके अनन्तरकी मनकी अवस्था), (३) चेतना—(संज्ञाके अनन्तरकी मनकी अवस्था), (४) स्पर्श—मनसिद्धार (मनपर संस्कार) यह नाम है । चार महाभूत (पृथ्वी, जल, आग, वायु) और चार महाभूतोंको लेकर (वन) रूप कहा जाता है । विज्ञान समुदय नाम-रूप समुदय है, विज्ञान निरोध-नामरूप निरोध है, उसका उपाय यही आष्टांगिक मार्ग है ।

जब आर्य श्रावक विज्ञानको, विज्ञानके समुदयको, विज्ञान निरोधको व उसके उपायको जानता है तब वह सम्यग्दृष्टि होता है । छः विज्ञानके समुदाय (काय) हैं—(१) चक्षु विज्ञान, (२) श्रोत्र विज्ञान, (३) घ्राण विज्ञान, (४) जिह्वा विज्ञान, (५) काय विज्ञान, (६) मनो विज्ञान । संस्कार समुदय विज्ञान समुदय है । संस्कार निरोध-विज्ञान निरोध है । उसका उपाय यह आष्टांगिक मार्ग है ।

जब आर्य श्रावक संस्कारोंको, संस्कारोंके समुदयको, उनके निरोधको, उसके उपायको जानता है तब वह सम्यग्दृष्टि होता है । संस्कार (क्रिया, गति) तीन हैं—(१) काय संस्कार, (२) वचन संस्कार, (३) चित्त संस्कार । अविद्या समुदय-संस्कार समुदय है, अविद्या निरोध संस्कार निरोध है । उसका उपाय यही आष्टांगिक मार्ग है ।

जब आर्य श्रावक अविद्याको, अविद्या समुदय, अविद्या निरोधको व उसके उपायको जानता है तब वह सम्यग्दृष्टि होता है । दुःखके विषयमें अज्ञान, दुःख समुदयके विषयमें अज्ञान, दुःख निरोधके विषयमें अज्ञान, दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदके विषयमें अज्ञान अविद्या है । आस्रव समुदय-अविद्या समुदय है । आस्रव निरोध, अविद्या निरोध है । उपका उपाय यही आष्टांगिक मार्ग है । जब आर्य श्रावक आस्रव (चित्तमल)को, आस्रव समुदयको, आस्रव निरोधको, उसके उपायको जानता है तब वह सम्यग्दृष्टि होता है । तीन आस्रव हैं—(१) काम आस्रव, (२) भव (जन्म-नेका) आस्रव, (३) अविद्या आस्रव । अविद्या समुदय अस्रव समुदय है । अविद्या निरोध आस्रव निरोध है । यही आष्टांगिक मार्ग सुखका उपाय है ।

इस तरह वह सब रागानुशुभय (रागमल) को दृष्टकर, प्रतिष (प्रतिर्दिसा) अनुशयको दृष्टाकर, अस्मि (मैं हूँ) इस दृष्टिमान (धारणाके अभिमान) अनुशयको उन्मूलन कर, अविद्याको नष्टकर, विद्याको उत्पन्न कर, इसी जन्ममें दुःखोंका अन्त करनेवाला होता है । इस तरह आर्य श्रावक सम्यक्दृष्टि होता है । उसकी दृष्टि सार्थी होती है । वह धर्ममें अत्यन्त श्रद्धावान हो इस सद्धर्मको प्राप्त होता है ।

नोट—इस सूत्रमें सम्यग्दृष्टि या सत्य श्रद्धावानके लिये पहले ही यह बताया है कि वह मिथ्यात्वको तथा हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील व लोभको छोड़े, तथा इनके कारणोंको त्यागे । अर्थात्

लोभ (राग), द्वेष, व मोहको छोड़े, वह वीतरागी होकर अहं-कारका त्याग करे । निर्वाणके सिवाय जो कुछ यह अपनेको मान रहा था, उस भावको त्याग करे तब यह अविद्यासे हटकर विद्याको या सच्चे ज्ञानको उत्पन्न करेगा व इसी जन्ममें निर्वाणका अनुभव करता हुआ सुखी होगा, दुःखोंका अन्त करनेवाला होगा । यदि कोई निर्वाण स्वरूप आत्मा नहीं हो तो इस तरहका कथन होना ही संभव नहीं है । अभावका अनुभव नहीं होसکتा है । यहां स्वानुभवको ही सम्यक्त कहा है । यही बात जैन सिद्धांतमें कही है । विद्याका उत्पन्न होना ही आत्मीक ज्ञानका जन्म है । आगे चलकर बताया है कि तृष्णाके कारणसे चार प्रकारका आहार होता है । (१) भोजन, (२) पदार्थोंका रागसे स्पर्श, (३) मनमें उनका विचार, (४) तत्सम्बन्धी विज्ञान । जब तृष्णाका निरोध होजाता है तब ये चारों प्रकारके आहार बंद होजाते हैं । तब शुद्ध ज्ञानानन्दका ही आहार रह जाता है । सम्यक्दृष्टि इस बातको जानता है । यह बात भी जैन सिद्धांतके अनुकूल है । साधन अष्टांग मार्ग है जो जैनोंके रत्नत्रय मार्गसे मिल जाता है ।

फिर बताया है कि दुःख जन्म, जरा, मरण, आधि, व्याधि तथा विषयोंकी इच्छा है जो पांच इन्द्रिय व मनद्वारा इस विषयोंको ग्रहण कर उनके वेदन, आदिसे पैदा होती है । इन दुःखोंका कारण काम या इन्द्रियभोगकी तृष्णा है, भावी जन्मकी तथा संपदाकी तृष्णा है । उनका निरोध तब ही होगा जब अष्टांग मार्गका सेवन करेगा । यह ध्यात भी जैन सिद्धांतसे मिलती है । सांसारिक सर्व दुःखोंका

मूल विषयोंकी तृष्णा है । सम्यक् प्रकार स्वस्वरूपके भीतर रमण करनेसे ही विषयोंकी वासना दूर होती है ।

फिर बताया है कि जरा मरणका कारण जन्म है । जन्मका निरोध होगा तब जरा व मरण न होगा । फिर बताया है पांच इन्द्रिय और मनके विषयोंकी तृष्णाकी उत्पत्ति इन छहोंके द्वारा विषयोंकी वेदना है या उनका अनुभव है । वेदनाका कारण इन छहोंका और विषयोंका संयोग है । इस संयोगका कारण छहों इन्द्रियोंका होना है । इनकी प्राप्ति नामरूप होनेपर होती है । नामरूप अशुद्ध ज्ञान सहित शरीरको कहते हैं । शरीरकी उत्पत्ति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुसे होती है वही रूप है । नामकी उत्पत्ति वेदना, संज्ञा, चेतना संस्कारसे होती है । विज्ञान ही नामरूपका कारण है । पांच इन्द्रिय और मन सम्बन्धी ज्ञानको विज्ञान कहते हैं, उसका कारण संस्कार है । संस्कार मन, वचन, काय सम्बन्धी तीन हैं । इसका संस्कार कारण अविद्या है । दुःख, दुःखके कारण, दुःख निरोध और दुःख निरोध मार्गके सम्बन्धमें अज्ञान ही अविद्या है । अविद्याका कारण आलस्य है अर्थात् चित्तमल है ये तीन हैं—काम भाव (इच्छा), भव या जन्मनेकी इच्छा, अविद्या इस अलस्यका भी कारण अविद्या है । आलस्य अविद्याका कारण है ।

इस कथनका सार यह है कि अविद्या या अज्ञान ही सर्व संसारके दुःखोंका मूल है । जब यह रागके वशीभूत होकर अज्ञानसे इन्द्रियोंके विषयोंमें प्रवृत्ति करता है तब उनके अनुभवसे संज्ञा होजाती है । उनका संसार पढ़ जाता है । संस्कारसे विज्ञान होती

है । अर्थात् एक संस्कारोंका पुंन होजाता है । उसीसे नामरूप होता है । नामरूप ही अशुद्ध प्राणी है, सशरीरी है ।

इस सर्व अविद्या व उनके परिवारको दूर करनेका मार्ग सम्यग्दृष्टि होकर फिर आष्टांग मार्गको पालना है । मुख्य सम्यक्समाधिका अभ्यास है । सम्यग्दृष्टि वही है जो इस सर्व अविद्या आदिको त्यागने योग्य समझ ले, इन्द्रिय व मनके विषयोंसे विक्त होजावे । राग, द्वेष, मोहको दूर कर दे । यहां भी मोहसे प्रयोजन अहंकार समकारसे है । आपको निर्वाणरूप न जानकर कुछ और समझना । आपके सिवाय परको अपना समझना मोह या मिथ्यादृष्टि है । इसीसे पर इष्ट पदार्थोंमें राग व अनिष्टमें द्वेष होता है । अविद्या सम्बन्धी रागद्वेष मोह सम्यक्दृष्टिके नहीं होता है । उसके भीतर विद्याका जन्म होजाता है, सम्यक्ज्ञान होजाता है । वह निर्वाणका अत्यन्त श्रद्धवान होकर सत्य धर्मका लाम लेनेवाला सम्यक्दृष्टि होजाता है ।

जैन सिद्धांतको देखा जायगा तो यही बात विदित होगी कि अज्ञान सम्बन्धी राग व द्वेष तथा मोह सम्यक्दृष्टिके नहीं होता है । जैन सिद्धांतमें कर्मके संबन्धको स्पष्ट करते हुए, इसी बातको समझाया है । इस निर्वाण स्वरूप आत्माका स्वरूप ही सम्यग्दर्शन या स्वात्म प्रतििति है परन्तु अनादि कालसे उनका प्रकाश पांच प्रकारकी कर्म प्रकृतियोंके आवरणसे या उनके मैलसे नहीं हो रहा है । चार अनंतानुबन्धी (पाषाणकी रेखाके समान) क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व कर्म । अनंतानुबन्धी माया और लोभको अज्ञान

संनन्धी राग व क्रोध और मानको अज्ञान संनन्धी द्वेष कहते हैं । मिथ्यात्वको मोह कहते हैं । इस तरह राग, द्वेष, मोहके उत्पन्न करनेवाले कर्मोंका संयोग बाधक है । जैन सिद्धांतमें पुद्गल (Matter) के परमाणुओंके समुदायसे बने हुए एक स्वास जातिके स्कंधोंको कार्माण वर्गणा Karmic molecules कहते हैं । जब यह संसारी प्राणीसे संयोग पाते हैं तब इनको कर्म कहते हैं । कर्मविपाक ही कर्म फल है ।

जब तक सम्यग्दर्शनके घातक या निरोधक इन पांच कर्मोंको दबाया या क्षय नहीं किया जाता है तब तक सम्यग्दर्शनका उदय नहीं होता है । इनके असरको मारनेका उपाय तत्त्व अभ्यास है । तत्त्व अभ्यासके लिये चार बातोंकी जरूरत है—(१) शास्त्रोंको पढ़कर समझना, (२) शास्त्रज्ञाता गुरुओंसे उपदेश लेना, (३) पूज्यनीय परमात्मा अरहंत और सिद्धकी भक्ति करना । (४) एकांतमें बैठकर स्वतत्त्व पातत्त्वका मनन करना कि एक निर्वाण स्वरूप मेरा शुद्धात्मा ही स्वतत्त्व है, ग्रहण करने योग्य है तथा अन्य सर्व शरीर वचन व मनके संस्कार व कर्म आदि त्यागने योग्य हैं ।

शरीर सहित जीवनमुक्त सर्वज्ञ वीतराग पदधारी आत्माको अरहंत परमात्मा कहते हैं । शरीर रहित अमूर्तीक सर्वज्ञ वीतराग पदधारी आत्माको सिद्ध परमात्मा कहते हैं । इसीलिये जैनागममें कहा है—

चत्तारि मंगलं—अरहंतमंगलं, सिद्धमंगलं, साहूमंगलं, कैवल्यपण्णत्तो धम्मो मंगलं ॥ १ ॥ चत्तारि लोगुत्तमा—अरहंत लोगुत्तमा, सिद्धलोगुत्तमा, साहूलोगुत्तमा, कैवल्यपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा ॥ २ ॥

चत्तारि सरणं पव्वज्जामि—अरहंतसरणं पव्वज्जामि, सिद्धसरणं पव्वज्जामि, साद्ध सरणं पव्वज्जामि, केवलिअण्णत्तो धम्मो सरणं पव्वज्जामि ।

चार मंगल हैं—

अरहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साधु मंगल है, केवलीका कहा हुआ धर्म मंगल (पापनाशक) है । चार लोकमें उत्तम हैं— अरहंत, सिद्ध, साधु व केवली कथित धर्म । चारकी शरण जाता हूं— अरहंत, सिद्ध साधु व केवली कथित धर्म ।

धर्मके ज्ञानके लिये शास्त्रोंको पढ़कर दुःखके कारण व दुःख भेटनेके कारणको जानना चाहिये । इसीलिये जैन सिद्धांतमें श्री उमास्वामीने कहा है—“ तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनं ” २।१ तत्त्व सहित पदार्थोंको श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है । तत्त्वं सात हैं— “ जीवाजीवास्रवबंधसंवरनिर्जरामोक्षास्तत्त्वं ” जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इनसे निर्वाण पानेका मार्ग समझमें आता है । मैं तो अजर, अमर, शाश्वत, अनुभव गोचर, ज्ञानदर्शन-स्वरूप व निर्वाणमय अखण्ड एक अमूर्तीक पदार्थ हूं । यह जीव तत्त्व है । मेरे साथ शरीर सूक्ष्म और स्थूल तथा बाहरी जड़ पदार्थ, या आकाश, काल तथा धर्मास्तिकाय (गमन सहकारी द्रव्य) और अधर्मास्तिकाय (स्थिति सहकारी द्रव्य) ये सब अजीव हैं, मुझसे भिन्न हैं ।

कामाण शरीर जिन कर्मवर्गणाओं (Karmic molecules) से बनता है उनका खिंचकर आना सो आस्रव है । तथा उनका सूक्ष्म शरीरके साथ बंधना बंध है । इन दोनोंका कारण मन, वचन कायकी क्रिया तथा क्रोध,दि कर्पाय हैं । इन भावोंके रोकनेसे

उनका नहीं आना संवर है । ध्यान समाधिसे कर्मोंका क्षय करना निर्जरा है । सर्व कर्मोंसे मुक्त होना, निर्वाण लाभ करना मोक्ष है ।

इन सात तत्त्वोंको श्रद्धानभेलाकर फिर साधक अपने आत्माको परसे भिन्न निर्वाण स्वरूप प्रतीत करके भावना आता है । निरंतर अपने आत्माके मननसे भावोंमें निर्मलता होती है तब एक समय आजाता है जब सम्यग्दर्शनके रोकनेवाले चार अनंतानुबन्धी कषाय और मिथ्यात्वका उपशम कर देता है और सम्यग्दर्शनको प्राप्त कर लेता है । जब सम्यग्दर्शनका प्रकाश झलकता है तब आत्माका माक्षात्कार होजाता है—स्वानुभव होजाता है । इसी जन्ममें निर्वाणका दर्शन होजाता है । सम्यग्दर्शनके प्रतापसे सच्चा सुख स्वादमें आता है । अज्ञान सम्बन्धी राग, द्वेष, मोह सब चला जाता है, ज्ञान सम्बन्धी रागद्वेष रहता है । जब सम्यग्दृष्टी श्रावक हो अहिंसादि अणुव्रतोंको पालता है तब रागद्वेष कम करता है । जब बड़ी साधु होकर अहिंसादि महाव्रतोंको पालता हुआ सम्यक् समाधिका भले प्रकार साधन करता है तब अरहंत परमात्मा होजाता है । फिर आयुके क्षय होनेपर निर्वाण लाभकर सिद्ध परमात्मा होजाता है ।

पंचाध्यायीमें कहा है—

सम्यक्तं वस्तुतः सूक्ष्मं केवलज्ञानगोचरम् ।

गोचरं स्वावधिस्वान्तपर्ययज्ञानयोर्द्वयोः ॥ ३७५ ॥

अस्त्यात्मनो गुणः कश्चित् सम्यक्त्वं निर्विकल्पकं ।

तद्दृष्टमोहोदयान्मिथ्यास्वादुरूपमनादितः ॥ ३७७ ॥

भावार्थः—सम्यग्दर्शन वास्तवमें केवलज्ञानगोचर अति सूक्ष्म गुण है या परमावधि, सर्वावधि व मनः पर्ययज्ञानका भी विषय है ।

वह निर्विकल्प अनुभव गोचर आत्माका एक गुण है। वह दर्शन मोहनीयके उदयसे अनादि कालसे मिथ्या सादृ रूप हो रहा है ।

तद्यथा स्वानुभूतौ वा तत्काळे वा तदात्मनि ।

अस्त्यवश्यं हि सम्यक्त्वं यस्मात्सा न विनापि तत् ॥ ४०५ ॥

भावार्थः—जिस आत्मामें जिस काल स्वानुभूति है (आत्माका निर्वाण स्वरूप साक्षात्कार हो रहा है) उस आत्मामें उस समय अवश्य ही सम्यक्त्व है । क्योंकि विना सम्यक्त्वके स्वानुभूति नहीं होसक्ती है ।

सम्यग्दृष्टिमें प्रशम, संवेग, अनुकम्पा, आस्तित्व चार गुण होते हैं । इनका लक्षण पंचाध्यायीमें है—

प्रशमो विषयेषूच्चेर्भावक्रोधादिषु च ।

लोका संख्यातमात्रेषु स्वरूपाच्छिद्धिर्धनः ॥ ४२६ ॥

भा०—पांच इन्द्रियके विषयोंमें और असंख्यात लोक प्रमाण क्रोधादि भावोंमें स्वभावसे ही मनकी शिथिलता होना प्रशम या शान्ति है ।

संवेगः परमोत्साहो धर्मे धर्मफले चितः ।

तद्यर्मेष्वनुरागो वा प्रीतिर्वा परमेष्ठिषु ॥ ४२१ ॥

भा०—साधक आत्माका धर्ममें व धर्मके फलमें परम उत्साह होना संवेग है । अन्यथा साधर्मियोंके साथ अनुराग करना व अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधुमें प्रेम करना भी संवेग है ।

अनुकम्पा क्रिया ज्ञेया सर्वसत्त्वेष्वनुग्रहः ।

मैत्रीभावोऽथ माध्यस्थ नैःशल्यं वैरवर्जनात् ॥ ४४६ ॥

भावार्थ—सर्व प्राणियोंमें उपकार बुद्धि रखना अनुकम्पा (दया) कहलाती है अथवा सर्व प्राणियोंमें मैत्रीभाव रखना भी अनु-

कम्पा है या द्वेष बुद्धिको छोड़कर माध्यस्थ्य भाव रखना या वैरभाव छोड़कर शून्य रहित या कषाय रहित होना भी अनुकम्पा है ।

आस्तिक्यं तत्त्वसद्भावे स्वतः सिद्धे विनिश्चितिः ।

धर्म हेतौ च धर्मस्य फले चाऽऽरमादि धर्मवत् ॥ ४५२ ॥

भावार्थ—स्वतः सिद्ध तत्वोंके सद्भावमें, धर्ममें, धर्मके कारणमें, व धर्मके फलमें निश्चय बुद्धिरखना आस्तिक्य है । जैसे आत्मा आदि पदार्थोंके धर्म या स्वभाव हैं उनका वैसा ही श्रद्धान करना आस्तिक्य है ।

तत्रायं जीवसंज्ञो यः स्वसंवेद्यश्चिदात्मकः ।

सोहमन्ये तु रागाद्या हेयाः पौद्गलिका जमी ॥ ४५७ ॥

भावार्थ—यह जो जीव संज्ञाधारी आत्मा है वह स्वसंवेद्य (अपने आपको आप ही जाननेवाला) है, ज्ञानवान है, वही मैं हूँ । शेष जितने रागद्वेषादि भाव हैं वे पुद्गलमयी हैं, मुझसे भिन्न हैं, त्यागने योग्य हैं, तब खोजियोंको उचित है कि जैन सिद्धांत देखकर सम्यग्दर्शनका विशेष स्वरूप समझें ।

(८) मज्झिमनिकाय स्मृतिप्रस्थानसूत्र ।

गौतम बुद्ध कहते हैं—मिक्षुओ ! ये जो चार स्मृति प्रस्थान हैं वे सत्त्वोंके कष्ट भेटनेके लिये, दुःख दौर्मनस्यके अतिक्रमणके लिये, सत्यकी प्राप्तिके लिये, निर्वाणकी प्राप्ति और साक्षात्कार करनेके लिये मार्ग हैं । (१) कायमें काय-अनुपपत्तौ (शरीरको उसके असल स्वरूप केश, नख, मलमूत्र आदि रूपमें देखनेवाला),

(२) वेदनाओंमें वेदानुपश्यी (सुख, दुःख व न दुःख सुख इन तीन चित्तकी अवधारणी वेदनाओंको जैसा हो वैसा देखनेवाला ।

(३) चित्तमें चित्तानुपश्यी, (४) धर्मोंमें धर्मानुपश्यी हो, द्योगशील अनुभव ज्ञानयुक्त, स्मृतिवान् लोकमें (संसार या शरीर) में (अभिध्या) लोभ और दौर्धर्म (दुःख) को दृष्टात् विहरता है ।

(१) कैसे भिक्षु कायमें कायानुपश्यी हो विहरता है । भिक्षु साराममें बृक्षके नीचे या शून्यागारमें आसन मारकर, शरीरको सीधा कर, स्मृतिको सामने रखकर बैठता है । वह स्मरण रखते हुए श्वास छोड़ता है, श्वास लेता है । लम्बी या छोटी श्वास लेना सीखता है, कायके संस्कारको शांत करते हुए श्वास लेना सीखता है, कायके भीतरी और बाहरी भागको जानता है, कायकी उत्पत्तिको देखता है, कायमें नाशको देखता है । कायको कायरूप जानकर तृष्णासे अलिप्त हो विहरता है । लोकमें कुछ भी (मैं मेरा करके) नहीं ग्रहण करता है । भिक्षु जाते हुए, बैठते हुए, गमन-आगमन करते हुए, सकोड़ते, फैलाते हुए, खाते-पीते, मलमूत्र करते हुए, खड़े होते, सोते-जागते, बोलते, चुप रहते जानकर करनेवाला होता है । वह पैरसे मस्तक तक सर्व अङ्ग उपाङ्गोंको नाना प्रकार मलोंसे पूर्ण देखता है । वह कायकी रचनाको देखता है कि यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन चार घातुओंसे बनी है । वह मुर्दा शरीरकी छिन्नभिन्न दशाको देखकर शरीरको उत्पत्ति व्यय स्वभावी जानकर कायको कायरूप जानकर विहरता है ।

(२) मिश्र वेदनाओंमें वेदानुपश्यी हो कैसे विहरता है । सुख वेदनाओंको अनुभव करते हुए "सुख वेदना अनुभव-

कर रहा हूँ” जानता है । दुःख वेदनाको अनुभव करते हुए “दुःख-वेदना अनुभव कर रहा हूँ” जानता है । अदुःख असुख वेदनाको अनुभव करते हुए “अदुःख असुख वेदनाको अनुभव कर रहा हूँ” जानता है ।

(३) भिक्षु चित्तम चित्तानुपश्यी हो कैसे विहरता है—वह सराग चित्तको “सराग चित्त है” जानता है । इसी तरह विराग चित्तको विराग रूप, मद्देष चित्तको सद्देष रूप, वीत द्वेषको वीत-द्वेष रूप, समोह चित्तको समोहरूप, वीत मोह चित्तको वीत मोहरूप, इसी तरह संक्षिप्त, विक्षिप्त, महद्गत, अमहद्गत, उत्तर, अनुत्तर, समाहित, (एकाग्र), असमहित, विमुक्त, अविमुक्त चित्तको जानकर विहरता है ।

(४) भिक्षु धर्मां धर्मानुपश्यी हो कैसे विहरता है—भिक्षु पांच नीवरण धर्मोंमें धर्मानुपश्यी हो विहरत है । वे पांच नीवरण हैं—(१) कामच्छन्द-विद्यमान कामच्छन्दकी, अविद्यमान काम-च्छन्दकी, अनुत्पन्नकामच्छन्दकी कसे उत्पत्ति होती है । उत्पन्न कामच्छन्दका कैसे विनाश होता है । विनष्ट कामच्छन्दकी आगे फिर उत्पत्ति नहीं होती, जानता है । इसी तरह (२) व्यापाद (द्रोहको), (३) स्था-गृद्ध (शरीर व मनकी अकसता) को, (४) उदुम्बकुवकुच (उद्वेग-खेद) को तथा (५) विचिकित्सा (संशय) को जानता है । यह पांच उपादान स्कंध धर्मोंमें धर्मानुपश्यी हो विहरता है । वह अनुभव करता है कि यह (१) रूप है, यह रूपकी उत्पत्ति है । यह रूपका विनाश है, (२) यह वेदना है—यह

वेदनाकी उत्पत्ति है, यह वेदनाका विनाश है, (३) यह संज्ञा है—यह संज्ञाकी उत्पत्ति है, यह संज्ञाका विनाश है, (४) यह संस्कार है, यह संस्कारकी उत्पत्ति है, यह संस्कारका विनाश है, (५) यह विज्ञान है—यह विज्ञानकी उत्पत्ति है, यह विज्ञानका विनाश है ।

वह छः शरीरके भीतरी और बाहरी आयतन धर्मोंमें धर्म अनुभव करता विहरता है, भिक्षु—(१) चक्षुको व रूपको अनुभव करता है । उन दोनोंका संयोजन कैसे उत्पन्न होता है उसे भी अनुभव करता है, जिस प्रकार अनुत्पन्न संयोजनकी उत्पत्ति होती है उसे भी जानता है । जिस प्रकार उत्पन्न संयोजनका नाश होता है उसे भी जानता है । जिस प्रकार नष्ट संयोजनकी आगे फिर उत्पत्ति नहीं होती उसे भी जानता है । इसी तरह (२) श्रोत्र व शब्दको, (३) घ्राण व गंधको (४) जिह्वा व रसको (५) काया व स्पर्शको (६) मन व मनके धर्मोंको । इस तरह भिक्षु शरीरके भीतर और बाहरवाले छः आयतन धर्मोंका स्वभाव अनुभव करते हुए विहरता है ।

वह सात बोधिअंग धर्मोंमें धर्म अनुभव करता विहरता है (१) स्मृति—विद्यमान भीतरी (अर्थात्) स्मृति बोधिअंगको मेरे भीतर स्मृति है, अनुभव करता है । अविद्यमान स्मृतिको मेरे भीतर स्मृति नहीं है, अनुभव करता है । जिस प्रकार अनुत्पन्न स्मृतिकी उत्पत्ति होती है उसे जानता है, जिस प्रकार स्मृति बोधिअंगकी भावना पूर्ण होती है उसे भी जानता है । इसी तरह (२) धर्मविचय (धर्म अन्वेषण), (३) वीर्य, (४) प्रीति, (५) प्रश्रन्धि (शांति),

(६) समाधि, (७) उपेक्षा बोधि अंगोंके सम्बन्धमें जानता है ।
(बोधि (परमज्ञान) प्राप्त करनेमें ये सातों परम सहायक हैं इसलिये इनको बोधिअंग कहा जाता है)

वह भिक्षु चार आर्य सत्य धर्मोंमें धर्म अनुभव करते विहरता है । (१) यह दुःख है, ठीक २ अनुभव करता है, (२) यह दुःखका समुदय या कारण है, (३) यह दुःख निरोध है, (४) यह दुःख निरोधकी ओर लेजानेवाला मार्ग है, ठीक ठीक अनुभव करता है ।

इसी तरह भिक्षु भीतरी धर्मोंमें धर्मानुपश्यी होकर विहरता है । अलम (अलिप्त) हो विहरता है । लोकमें किसीको भी " मैं और मेरा " करके नहीं ग्रहण करता है ।

जो कोई इन चार स्मृति प्रस्थानोंको इस प्रकार सात वर्ष भावना करता है उसको दो फलोंमें एक फल अवश्य होना चाहिये । इसी जन्ममें आज्ञा (अर्हत्व) का साक्षात्कार वा उपाधि शेष होनेपर अनागामी भवि रहनेको सात वर्ष, जो कोई छः वर्ष, पांच वर्ष, चार वर्ष, तीन वर्ष, दो वर्ष, एक वर्ष, सात मास, छः मास, पांच मास, चार मास, तीन मास, दो मास, एक मास, अर्ध मास या एक सप्ताह भावना करे वह दो फलोंमेंसे एक फल अवश्य पावे । ये चार स्मृति प्रस्थान सत्त्वोंके शोक कष्टकी विशुद्धिके लिये दुःख-दौर्मनस्यके अतिक्रमणके लिये, सत्यकी प्राप्तिके लिये, निर्वाणकी प्राप्ति और साक्षात् करनेके लिये एकाग्र मार्ग है ।

नोट-इस सूत्रमें पहले ही बताया है कि ये चार स्मृतियों निर्वाणकी प्राप्ति और साक्षात्कार करनेके लिये मार्ग हैं । ये वाक्य

प्रगट करते हैं कि निर्वाण कोई अस्तिरूप पदार्थ है जो प्राप्त किया जाता है या जिसका साक्षात्कार किया जाता है । वह अभाव नहीं है । कोई भी बुद्धिमान अभावष्टे लिये प्रयत्न नहीं करेगा । वह अस्ति रूप पदार्थ सिवाय शुद्धात्माके और कोई नहीं होसکتा है । वही अज्ञात, अमर, शांत, पंडित वेदनीय है । जैसे विगेषण निर्वाणके सम्बन्धमें बौद्ध पाली पुस्तकोंमें दिये हुए हैं ।

ये चारों स्मृति प्रस्थान जैन सिद्धांतमें फही हुई वारह अपेक्षाओंमें गर्भित होजाती हैं । जिनके नाम अनित्य, अशरण आदि सर्वास्तिव सूत्र नामके दूसरे अध्यायमें कहे गए हैं ।

(१) पहला स्मृति प्रस्थान—शरीरके सम्बन्धमें है कि वह साधक पवन संचार या प्राणायामकी विधिको जानता है । शरीरके भीतर-बाहर क्या है, कैसे इसका वर्ताव होता है । यह मरु, मूत्र तथा रुधिरादिसे भरा है । यह पृथ्वी आदि चार घातुओंसे बना है । इसके नाशको विचार कर शरीरसे उदासीन होजाता है । न शरीर-रूप मैं हूं न यह मेरा है । ऐसा वह शरीरसे अलिप्त होजाता है ।

जैन सिद्धांतमें वारह भावनाओंके भीतर अशुचि भावनामें वही विचार किया गया है ।

श्री देवसेनाचार्य तत्त्वसारमें कहते हैं—

मुक्खो विणासखो चेयणपरिखज्जिओ सयादेहो ।

तस्स ममत्ति कुणतो बहिरप्पा होइ सो जीओ ॥ ४८ ॥

रोयं सबणं पडणं देहस्स य पिच्छिऊण जरमरणं ।

जो षप्पाणं शायदि सो मुच्चइ पंच देहेहि ॥ ४९ ॥

भावाथ—यह शरीर मूर्ख है, अज्ञानी है, नाशवान है, व सदा .

ही चेतनः रहित है । जो इसके भीतर समता करता है वह जीव बहिरात्मा-मूढ़ है । ज्ञानी आत्मा शरीरको रोगोंसे भरा हुआ, सड़नेवाला, पड़नेवाला व जरा तथा मरणसे पूर्ण देखकर इससे तृष्णा छोड़ देता है और अपना ही ध्यान करता है । वह पांच प्रकारके शरीरसे छूटकर शुद्ध व अशरीर होजाता है । जैन मिथ्यातममें सर्व प्राणियोंके सम्बन्ध करनेवाले पांच शरीरोंको माना है । (१) औदारिक शरीर—वह स्थूल शरीर जो बाहरी दीखनेवाला मनुष्य, पशु, पक्षी, कीटादि, वृक्षादि, सर्व तिर्यचोंके होता है । (२) वैक्रियिक शरीर—जो देव तथा नारकी जीवोंका स्थूल शरीर है । (३) आहारक—तपसा मुनियोंके मस्तकसे बनकर किसी अरहन्त या श्रुतके पूर्ण ज्ञाताके पास जानेवाला व मुनिके संशयको मिटानेवाला यह एक दिव्य शरीर है । (४) तैजस शरीर—विजलीका शरीर oleotrio body. (५) कार्माण शरीर—पाप पुण्य कर्मका बना शरीर ये दोनों शरीर तैजर और कार्माण सर्व संसारी जीवोंके हर दशामें पाए जाते हैं । एक शरीरको छोड़ते हुए ये दो शरीर साथ साथ जाते हैं । इनसे भी त्रय मुक्ति होती है तब निर्वाणका लाभ होता है ।

श्री पुज्यपाद स्वामी इष्टोपदेशम कहते हैं—

मथंति प्राप्य यत्संगमशुचीनि शुचीन्पि ।

स कायः संततापायस्तदर्थं प्रार्थना वृथा ॥ १८ ॥

भावार्थ—जिसकी संगति पाकर पवित्र भोजन, फूलमाला, वस्त्रादि पदार्थ अपवित्र होजाते हैं । वे जो क्षुधा आदि दुःखोंसे पीड़ित हैं व नाशवान हैं उस कामके लिये तृष्णा रखना वृथा है । इसकी रक्षा करते भी यह एक दिन अवश्य छूट जाता है ।

श्री गुणमद्राचार्य आत्मानुशासनम् कहते हैं—

अस्थिस्थूलतुलाकलापघटितं नद्धं शिरास्तं शुभि—

श्चर्माच्छादितमस्त्रतान्द्रपिशितैर्लिप्तं सुगुप्तं खलैः ।

कर्मरातिभिरायुरुच्चनिगलालग्नं शरीराख्यं

कारागारमवेहि ते हतमते प्रीतिं वृथा मा कृथाः ॥ ५९ ॥

भावार्थ—हे निर्बुद्धि ! यह शरीररूपी कैदखाना तेरे लिये कर्मरूपी दुष्ट शत्रुओंने बनाकर तुझे कैदमें डाल दिया है । यह कैदखाना हड्डियोंके मोटे समूहोंसे बनाया गया है, नशोंके जाकसे बंधा गया है । रुधिर, पीप, मांससे भरा है, चमड़ेसे ढका हुआ है, आयुरूपी बेडियोंसे जकड़ा है । ऐसे शरीरमें तू वृथा मोह न कर ।

श्री अमृतचन्द्राचार्य तत्त्वार्थसारमें कहते हैं—

नानाकृमिशताक्षीर्णं दुर्गन्धे मलपूरिते ।

आत्मनश्च परेषां च क शुचित्वं शरीरके ॥ ३६-६ ॥

भावार्थ—यह शरीर अनेक तरहके सैकड़ों कीड़ोंसे भरा है । शूलसे पूर्ण है । यह अपनेको व दूसरेको अपवित्र करनेवाला है, ऐसे शरीरमें कोई पवित्रता नहीं है, यह वैराग्यके योग्य है ।

(२) वेदना—दूसरा स्मृति-प्रस्थान यह बताया है कि सुखको सुख, दुःखको दुःख, असुख-अदुःखको असुख-अदुःख—जैसा इनका स्वरूप है वैसा स्मरणमें लेवे । सांसारिक सुखका भाव तब होता है जब कोई इष्ट वस्तु मिल जाती है उस समय में सुखी यह भाव होता है । दुःखका भाव तब होता है जब किसी अनिष्ट वस्तुका संयोग हो या इष्ट वस्तुका वियोग हो या कोई रोगादि पीड़ा हो । जब हम किसी ऐसे कामको कर रहे हैं, जहां रागद्वेष तो हैं परन्तु

सुख या दुःखके अनुभवका विचार नहीं है, उस समय अदुःख अनुभव भावका अनुभव करना चाहिये जैसे हम पत्र लिख रहे हैं, मकान साफ कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं । जैन शास्त्रमें कर्मफल चेतना और कर्म चेतना बताई है । कर्मफल चेतनामें मैं सुखी या मैं दुःखी ऐसा भाव होता है । कर्म चेतनामें केवल राग व द्वेषपूर्वक काम करनेका भाव होता है, उस समय दुःख या सुखका भाव नहीं है । इसीको यहाँ पाली सूत्रमें अदुःख असुखका अनुभव कहा है, ऐसा समझमें आता है । ज्ञानी जीव इन्द्रियजनित सुखको हेय अर्थात् त्यागने योग्य जानता है, आत्मसुखको ही सच्चा सुख जानता है । इस सुख तथा दुःखको भोगते हुए पुण्य कर्म व पाप-कर्मका फल समझकर न तो उन्मत्त होता है और न क्लेशभाव युक्त होता है । जैन सिद्धांतमें विपाकविचय धर्मध्यान बताया है कि सुख व दुःखको अनुभव करते हुए अपने ही कर्मोंका विपाक है ऐसा समझना चाहिये ।

श्री तत्त्वार्थसारमें कहा है—

द्रव्यादिशब्दार्थं कर्म फलानुभवने प्रति ।

भवति प्राणिमानं यद्विपाकविचयस्तु ततः ॥ ४२-७ ॥

भावार्थ—द्रव्य, क्षेत्र, काल आदिके निमित्तसे जो कर्म अपना फल देता है उस समय उसे अपने ही पूर्व क्रिये हुए कर्मका फल अनुभव करना विपाक विचय धर्मध्यान है ।

द्रष्टोपदेशमें कहा है—

पासनामात्रमेवैतत्सुखं दुःखं च देहिनां ।

तथा एतद्भयंत्येते भोगा रोगा इवापदि ॥ ६ ॥

भावार्थ—संसारी प्राणियोंके भीतर अनादिकालकी यह वासना है कि शरीरादिमें ममता करते हैं इसलिये जब मनोज्ञ इन्द्रिय विषयकी प्राप्ति होती है तब सुख, जब इसके विरुद्ध हो तब दुःख अनुभव कर लेते हैं । परन्तु ये ही भोग जिनसे सुख मानता है आपत्तिके समय, चिन्ताके समय रोगके समय अच्छे नहीं लगते हैं । मूख प्याससे पीड़ित मानवको सुंदर गाना बजाना व सुंदर स्त्रीका संयोग भी दुःखदाई भासता है, अपनी कल्पनासे यह प्राणी सुखी दुःखी होजाता है । तत्त्वसारमें कहा है—

भुञ्जंतो कम्मफलं कुणइ ण रायं च तह वं दोसं वा ।

सो संचियं विणासइ गहिणवकम्मं ण वंधेइ ॥ ९१ ॥

भुञ्जंतो कम्मफलं भावं मोहेण कुणइ सुहमसुहं ।

जइ तं पुणोवि वंधइ णाणावरणादि अट्टविहं ॥ ९२ ॥

भावार्थ—जो ज्ञानी कर्मोंका फल सुख या दुःख भोगते हुए उनके स्वरूपको जसाका तैसा जानकर गग व द्वेष नहीं करता है वह उस संचित कर्मको नाश करता हुआ नवीन कर्मोंको नहीं बांधता है, परन्तु जो कोई अज्ञानी कर्मोंका फल भोगता हुआ मोहसे सुख व दुःखमें शुभ या अशुभ भाव करता है अर्थात् मैं सुखी या मैं दुःखी इस भावनामें लिप्त होजाता है वह ज्ञानावरणादि आठ प्रकारके कर्मोंको बांध लेता है ।

श्री समन्तभद्राचार्य सांसारिक सुखकी असारता बताते हैं—

स्वयम्भूस्तोत्रमें कहा है—

शतहृदोन्मेषचलं हि सौख्यं तृष्णामयाप्यायनमात्रहेतुः ।

तृष्णाभिवृद्धिश्च तपत्यजस्रं तापस्तदायासयतीत्यवादीः ॥ १३ ॥

भावार्थ—हे संभवनाथ स्वामी ! आपने यह उपदेश दिया है कि ये इन्द्रियोंके सुख विजलीके चमत्कारके समान नाशवान हैं । इनके भोगनेसे तृष्णाका रोग बढ़ जाता है । तृष्णाकी वृद्धि निरन्तर विनाश आनाय पैदा करती है । उस आतापसे प्राणी कष्ट पाता है ।

श्री रत्नकरण्डमें कहा है—

कर्मपरश्चो भान्ते दुःखैरन्यस्तिदये ।

पापबीजे सुखेऽनास्था श्रदानाकांक्षणा स्मृता ॥ १२ ॥

भावार्थ—पण्यकूट्टरी इन्द्रियोंके सुखमें श्रद्धा नहीं रखता है व समझता है कि ये सुख पूर्व बांधे हुए पुण्य कर्मोंके आधीन हैं, अन्त महित हैं, इनके भीतर दुःख भरा हुआ है । तथा पाप-कर्मके बन्धके कारण हैं ।

श्री कुलभद्राचार्य सार समुच्चयमें कहते हैं—

इन्द्रियप्रभवं सौख्यं सुखाभासे न तत्सुखम् ।

तत्र कर्मविबन्धाय दुःखदानंरूपणिहतम् ॥ ७७ ॥

भावार्थ—इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाला सुख सुखसा झलकता है परन्तु वह सच्चा सुख नहीं है । इससे कर्मोंका बन्ध होता है व केवल दुःखोंको देनेमें चतुर है ।

शक्रवापसमा भोगाः सम् दो जलदोपमाः ।

यौवनं जलरेखेत्र सर्वमेतदशाश्वतम् ॥ १९१ ॥

भावार्थ—ये भोग इन्द्रधनुषके समान चंचल, हैं छूट जाते हैं, ये सम्पदाएं बादलोंके समान सरक जाती हैं, यह युवानी जलमें खोंची हुई रेखाके समान नाश होवती है । ये सब भोग, सम्पत्ति व युवानी आदि क्षणभंगुर हैं व अनित्य हैं ।

(३) तीसरी स्मृति यह बताई है कि चित्तको जैसा हो वैसा जाने । इसका भाव यह है कि ज्ञानी अपने भावोंको पहचाने । जब परिणामोंमें राग, द्वेष, मोह, आकुलता, चंचलता, दीनता हो तब वैसा जाने । उसको त्यागने योग्य जाने और जब भावोंमें राग, द्वेष, मोह न हो, निराकुल चित्त हो, स्थिर हो, व उदार हो तब वैसा जाने । वीतराग भावोंको उपादेय या ग्रहण योग्य समझे ।

पांचवें वस्त्र सूत्रमें अनन्तानुबन्धी क्रोध आदि पच्चीस कषायोंको गिनाया गया है । ज्ञानी पहचान लेता है कि कब मेरे कैसे भाव किस प्रकारके राग व द्वेषसे मलीन हैं । जो मैलको मैल व निर्मलताको निर्मल जानेगा वही मैलसे हटने व निर्मलता प्राप्त करनेका यत्न करेगा ।

सार समुच्चयमें कहते हैं—

रागद्वेषमयो जीवः कामक्रोधवशे यतः ।

लोभमोहमदाविष्टः संसारे संसरत्यसौ ॥ २४ ॥

कामक्रोधस्तथा मोहद्वयोऽप्येते महाद्विषः ।

एतेन निर्जिता यावत्तावत्सौख्यं कुतो नृणाम् ॥ २६ ॥

भावार्थ—जो जीव रागी है, द्वेषी है व काम तथा क्रोधके वश है लोभ या मोह या मदसे घिरा हुआ है वह संसारमें भ्रमण करता है । काम, क्रोध, मोह या रागद्वेष मोह ये तीनों ही महान् शत्रु हैं । जो कोई इनके वशमें जबतक है तबतक मानवोंको सुख कहाँसे होसक्ता है ।

(४) चौथी स्तुति धर्मोंके सम्बन्धमें है ।

(१) पहली बात यह बताई है कि ज्ञानीको पांच नीवरण दोषोंके सम्बन्धमें जानना चाहिये कि (१) कामभाव, (२) द्रोहभाव,

(३) आरुह्य, (४) उद्वेग-क्षेद (५) संशय । ये मेरे भीतर हैं या नहीं हैं तथा यदि नहीं हैं तो किन कारणोंसे इनकी उत्पत्ति होसक्ती है । तथा यदि हैं तो उनका नाश कैसे किया जावे तथा मैं कौनसा यज्ञ करूं कि फिर ये पैदा न हों । आत्मोज्जतिमें ये पांच दोष बाधक हैं—

(२) दुमरी बात यह बताई है कि पांच उपादान स्कंधोंकी उत्पत्ति व नाशको समझना है । सारा संसारका प्रपंचनाल इनमें गर्भित है । रूतसे वेदना, वेदनासे संज्ञा, संज्ञासे संस्कार, संस्कारसे विज्ञान होता है । ये सर्व अशुद्ध ज्ञान हैं जो पांच इंद्रिय और मनके कारण होते हैं । इनका नाश तत्त्व मननसे होता है ।

तत्त्वसारमें कहा है—

रूतसइ तूमइ णिअं इंद्रियविमयेहि संगओ मूढो ।

मकसाओ अपणाणी णाणी पदो दु विवरीदो ॥ ३१ ॥

मानार्थ—अज्ञानी क्रोध, मान, माया लोगके वशीभूत होकर सदा अपनी इन्द्रियोंमें अच्छे या बुरे पदार्थोंको ग्रहण करता हुआ रागद्वेष करके आकुलित होता है । ज्ञानी इनमें अलग रहता है ।

बौद्ध साहित्यमें इन्हीं पांच उपादान स्कंधोंके क्षयको निर्वाण कहते हैं जिसका अभिप्राय जैन सिद्धांतानुसार यह है कि जितने भी विचार व अशुद्ध ज्ञानके गेठ पांच इंद्रिय व मनके द्वारा होते हैं, उनका जब नाश होजाता है तब शुद्ध आर्मीक ज्ञान या केवल-ज्ञान प्रगट होता है । यह शुद्ध ज्ञान निर्वाण स्वरूप आत्माका स्वभाव है ।

(३) फिर बताया है कि चक्षु आदि पांच इंद्रिय और मनसे पदार्थोंका सम्बन्ध होकर जो रागद्वेषका मल उत्पन्न होता है, उसे

जानता है कि कैसे उत्पन्न हुआ है तथा यदि वर्तमानमें इन छः विषयोंका मूल नहीं है तो वह आगामी किन्तु कारणोंसे पैदा होता है उनको भी जानता है तथा जो उत्पन्न मूल है वह कैसे दूर हो इसके भी जानता है तथा नाश हुआ राग द्वेष फिर न पैदा हो उसके लिये क्या सम्हाल रखनी इसे भी जानता है । यह स्मृति इन्द्रिय और मनके जीतनेके लिये बड़ी ही आवश्यक है ।

निमित्तोंको बचानेसे ही इन्द्रिय सम्बन्धी राग दूट सकता है । यदि हम नाटक, खेल, तमाशा देखेंगे, शृंगार पूर्ण ज्ञान सुनेंगे, अत्तर फुलेल सूँघेंगे, स्वादिष्ट भोजन रागयुक्त होकर ग्रहण करेंगे, मनोहर वस्तुओंको स्पर्श करेंगे, पूर्ववत् भोगोंको मनमें स्मरण करेंगे व आगामी भोगोंकी वांछा करेंगे तब इन्द्रिय विषय सम्बन्धी राग द्वेष दूर नहीं होता । यदि विषय राग उत्पन्न होजावे तो उसे मूल जानकर उसके दूर करनेके लिये आत्मतत्त्वका विचार करे । आगामी फिर न पैदा हो इसके लिये सदा ही ध्यान, स्वाध्याय, व तत्त्व मननमें व सत्संगतिमें व एकांत सेवनमें लगा रहे ।

जिसको आत्मानन्दकी गाढ रुचि होगी वह इन्द्रिय वचन सम्बन्धी मलोंसे अपनेको बचा सकेगा । ध्यानीको स्त्री पुरुष नपुंसक रहित एकांत स्थानके सेवनकी इसीलिये आवश्यकता बताई है कि इन्द्रियोंके विषय सम्बन्धी मूल न पैदा हों ।

तत्त्वानुशासनम् कहा है—

शून्य गारे गुहायां वा दिवा वा यदि वा निशि ।

स्त्रीपशुक्षीपनीषानां सुदृग्ण मध्यगोचरे ॥ ९० ॥

अन्यत्र वा कचिद्देशे प्रशस्ते प्रामुके समे ।

चेतनाचेतनाशेषध्यानविघ्नविघ्निते ॥ ९१ ॥

भूतके वा शिष्टापेटे सुखासीनः स्थितोऽथवा ।

सममृज्जयतं गात्रं निःकंपादयवं दधत् ॥ ९२ ॥

नासाग्रन्यस्तनिष्पंदलोचनो मंदमुच्छ्वसन् ।

द्वार्त्रिशदोषनिर्मुक्तकायोत्सर्गव्यवस्थितः ॥ ९३ ॥

प्रत्याहृत्याक्षुब्धटाकांस्तदर्थेभ्यः प्रयत्नतः ।

चित्तां चाकृष्य सर्वेभ्यो निरुष्य व्येयवस्तुनि ॥ ९४ ॥

निरस्तनिद्रो निर्मातिर्निर्गलस्थो निर्गतः ।

स्वरूपं वा पररूपं वा ध्यायेदंतर्दिशुद्धये ॥ ९५ ॥

भावार्थ—ध्यानीको उचित है कि दिन हो या रात, मूले स्थानमें या गुफामें या किसी भी ऐसे स्थानमें बैठे जो स्त्री, पुरुष, नपुंसक या क्षुद्र जंतुओंसे रहित हो, सचित्त न हो, रमणीक, व सम भूमि हो जहांपर किसी प्रकारके विघ्न, चेतनकृत या अचेतनकृत ध्यानमें नहो सकें । जमीन पर या शिलापर सुस्वासनसे बैठे या खड़ा हो, शरीरको सीधा व निश्चल रखे, नाशाग्रदृष्टि हो, लोचन पलक रहित हो, मंद मंद श्वास आता हो, ३२ दोषरहित कामसे ममता छोड़के, इन्द्रिय रूपी लुटेरोंको उनके विषयोंकी तरफ जानेसे प्रयत्न सहित रोककर तथा चित्तको सर्वसे हटाकर एक ध्येय वस्तुमें लगावे । निन्द्राका विजयी हो, आलसी न हो, भयरहित हो । ऐसा होकर अंतरङ्ग विशुद्ध भावके लिये अपने या परके स्वरूपका ध्यान करे ।

एकांत सेवन व तत्त्व मनन इन्द्रिय व मनके जीतनेका उपाय है ।

(४) चौथी बात इस सूत्रमें बताई है कि बोधि या परम-

ज्ञानकी प्राप्तिके लिये सात बातोंकी जरूरत है। यह परमज्ञान विज्ञानसे भिन्न है, यह परमज्ञान निर्वाणका साधक व स्वयं निर्वाण रूप है। इससे साफ झलकता है कि निर्वाण अभावरूप नहीं है किंतु परमज्ञान स्वरूप है। वे सात बातें हैं—(१) स्मृति—तत्त्वका स्मरण निर्वाण स्वरूपका स्मरण, (२) धर्म विचय—निर्वाण साधक धर्मका विचार, (३) वीर्य—आत्मबलको व उत्साहको बढ़ाकर निर्वाणका साधन करे। (४) प्रीति—निर्वाण व निर्वाण साधनमें प्रेम हो, (५) अश्रद्धा—शांति हो राग द्वेष मोह दृढाकर भावोंको सम रखे, (६) समाधि—ध्यानका अभ्यास करे, (७) उपेक्षा—वीतरागता—जब वीतरागता आजाती है तब स्वात्मरमण होता है। यही परम ज्ञानकी प्राप्तिका खास उपाय है।

तत्त्वानुशासनमें कहा है—

सोऽयं समरसीभाषस्तदेकीकणं स्मृतं ।

एतदेव समाधिः स्याद्विद्वद्वयफलप्रदः ॥ १३७ ॥

किमत्र बहुनोक्तेन ज्ञात्वा श्रद्धाय तत्त्वतः ।

ध्येयं समस्तमप्येतन्माध्यस्थ्यं तत्र विभ्रता ॥ १३८ ॥

माध्यस्थ्यं समतोपेक्षा वैराग्यं साम्यमस्पृहः ।

वैतृष्ण्यं परमः शान्तिरित्येकोऽर्थोऽभिधीयते ॥ १३९ ॥

भावार्थ—जो यह समरससे भरा हुआ भाव है उसे ही एकाग्रता कहते हैं, यही समाधि है। इसीसे इस लोकमें सिद्धि व परलोकमें सिद्धि प्राप्त होती है। बहुत क्या कहे—सर्व ही ध्येय वस्तुको भले प्रकार जानकर व श्रद्धानकर ध्याये, सर्व पर माध्यस्थ्य भाव रखे। माध्यस्थ्य, समता, उपेक्षा, वैराग्य, साम्य, निस्पृहता,

दृष्ट्या गठितता, परम भाव, शांति इत्यादि उसी समरस्री भावके ही भाव हैं इन सबका प्रयोजन आत्मध्यानका सम्बन्ध है ।

इनमें जो धर्मविचय शब्द आया है—ऐसा ही शब्द जैन सिद्धांतमें धर्मध्यानके भेदोंमें आया है । देखो तत्त्वार्थ सूत्र—

“ आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय चर्य्य ” ॥३६॥९

धर्मध्यान चार तरहका है (१) अज्ञाविचय—शास्त्रकी आज्ञाके अनुसार तत्त्वका विचार, (२) अपाय विचय—मेरे व अन्योके राग द्वेष मोहका नाश कैसे हो, (३) विपाक विचय—कर्मोंके अच्छे या बुरे फलको विचारना, (४) संस्थान विचय—लोकका या अपना स्वरूप विचारना ।

योधि शब्द भी जैनसिद्धांतमें इसी अर्थमें आया है । देखो बाह्य भावनाओंके नाम । पहले सर्वासंभवसूत्रमें कहे हैं । ११वीं भावना योधि दुर्लभ है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य, गर्भित परम ज्ञान या आत्मज्ञानका लाभ होना बहुत दुर्लभ है ऐसी भावना करनी चाहिये ।

(५) पांचमी बात यह बताई है कि वह भिक्षु चार बातोंको टीकर जानता है कि दुःख क्या है, दुःखका कारण क्या है । दुःखका निरोध क्या है तथा दुःख निरोधका क्या उपाय है ।

जैन सिद्धांतमें भी इसी बातको नतानेके लिये कर्मका संयोग जहांतक है वहांतक दुःख है । कर्म संयोगका कारण आसव और बंध तत्व बताया है । किन्तु भावोंसे कर्म आकर बंध जाते हैं, दुःखका निरोध कर्मका क्षय होकर निर्वाणका लाभ है । निर्वाणका

मोग संवर तथा निर्जरा तत्व बताया है । अर्थात् रत्नत्रय धर्मका साधन है जो बौद्धोंके अष्टांग मार्गसे मिल जाता है ।

तत्त्वानुशासनमे कहा है:—

बंधो निबन्धनं चास्य हेयमित्युपदर्शितं ।

हेयं स्यादुःखसुखयोर्यस्माद्विजमिदं द्वयं ॥ ४ ॥

मोक्षस्तत्कारणं चतुर्मुपादेयमुदाहृतं ।

उपादेयं सुखं यस्मादस्मादाविर्भविष्यति ॥ ५ ॥

स्युर्मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्राणि समासतः ।

बंधस्य हेतवोऽन्यस्तु त्रयाणामेव विस्तरः ॥ ८ ॥

ततस्त्वं बंधहेतूनां समस्तानां विनाशतः ।

बंधप्रणाशान्मुक्तः सन्न भ्रमिष्यसि संसृतौ ॥ २२ ॥

स्यात्सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यतयात्मकः ।

मुक्तिहेतुर्जिनोपज्ञं निर्जरासंवरक्रियाः ॥ २४ ॥

भावार्थ- बंध और उसका कारण त्यागने योग्य है । क्योंकि इनहीसे त्यागने योग्य सांसारिक दुःख-सुखकी उत्पत्ति होती है । मोक्ष और उसका कारण उपादेय है । क्योंकि उनसे ग्रहण करने योग्य आत्मानंदकी प्राप्ति होती है । बंधके कारण संक्षेपसे मिथ्यादर्शन, मिथ्या-ज्ञान तथा मिथ्याचारित्र्य है । इनही तीनका विस्तार बहुत है । हे भाई ! यदि तू बंधके सब कारणोंका नाश कर देगा तो मुक्त होजायगा, फिर संसारमें नहीं अमण करेगा । मोक्षके कारण सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्य यह रत्नत्रय धर्म है । उन हीके सेवनसे आप्त समाधि प्राप्त होनेसे संवर व निर्जरा होती है, ऐसा जिनेन्द्रने कहा है । इस स्मृतिप्रस्थान सूत्रके अंतर्षे कहा है कि जो इन

चार स्मृति प्रस्थानोंको मनन करेगा वह अरहत पदका साक्षात्कार करेगा । उसको सत्यकी प्राप्ति होगी, वह निर्वाणको प्राप्त करेगा व निर्वाणको साक्षात् करेगा । इन वाक्योंसे निर्वाणके पूर्वकी अवस्था जैनोंके अर्हत पदमें मिलती है और निर्वाणकी अवस्था सिद्ध पदमें मिलती है । जैनोंमें जीवनयुक्त परमात्माको अमहन्त कहते हैं जो सर्वज्ञ वीतराग होते हुए जन्म मरुतक प्रगोत्रदेश करते हैं । वे ही जन्म शरीर रहित व कर्म रहित मुक्त होजाने हैं तब उनको निर्वाणनाथ या सिद्ध कहते हैं । यह सूत्र बड़ा ही उपकारी है व जैन सिद्धांतसे विरुद्धक मिल जाता है ।

(९) मज्झिमनिकाय चूलसिंहनाद सूत्र ।

गौतम बुद्ध कहते हैं—भिक्षुओ होसक्ता है कि अन्य तीर्थिक (मतवाले) यह कहें । आयुष्मानोंको क्या आश्वास या बल है जिससे यह कहते हो कि यहां ही श्रमण हैं । ऐसा कहनेवालोंको तुम ऐसा कहना—भगवान् ज्ञाननहार, देखनहार, सम्भक् सम्बुद्धने हमें चार धर्म बताए हैं । जिनको हम अपने भीतर देखते हुए ऐसा कहते हैं 'यहां ही श्रवण है ।' ये चार धर्म हैं—(१) हमारी शास्त्रांमें श्रद्धा है, (२) धर्ममें श्रद्धा है, (३) शील (सदाचार)में परिपूर्ण करनेवाला होना है, (४) सहधर्मी गृहस्थ और प्रव्रजित हमारे प्रिय हैं ।

हो सकता है अन्य मतानुवादी कहे कि हम भी चारों बातें मानते हैं तब क्या विशेष है । ऐसा कहनेवालोंको कहना क्या

आपकी एक निष्ठा है या पृथक् ? वे ठीकसे उत्तर देंगे एक निष्ठा है । फिर कहना क्या यह निष्ठा सरागके सम्बन्धमें है या वीतरागके सम्बन्धमें है वे ठीकसे उत्तर देंगे कि वीतरागके सम्बन्धमें है, इसी तरह पृष्ठनेपर कि वह निष्ठा क्या सदेव, समोह, सतृष्णा, सउपादान (ग्रहण करनेवाले), अविद्वान, विरुद्ध, या प्रपंचारामके सम्बन्धमें है या उनके विरुद्धोंमें है तब वे ठीकसे विचारकर कहेंगे कि वह निष्ठा वीतद्वेष, वीतमोह, वीत तृष्णा, अनुपादान, विद्वान, अविरुद्ध, निष्प्रपंचाराममें है । भिक्षुओ ! दो तरहकी दृष्टियाँ हैं—(१) भव (संपार) दृष्टि, (२) विभव (असंसार) दृष्टि । जो कोई भवदृष्टिमें लीन, भवदृष्टिको प्राप्त, भवदृष्टिमें तत्पर है वह विभव दृष्टिसे विरुद्ध है । जो विभवदृष्टिमें लीन, विभवदृष्टिको प्राप्त, विभवदृष्टिमें तत्पर है वह भवदृष्टिसे विरुद्ध है । जो श्रमण व ब्राह्मण इन दोनों दृष्टियोंके समुदय (उत्पत्ति), अस्तगमन, आस्वाद आदि नव (परिणाम), निस्सरण (निकाल) को यथार्थतया नहीं जानते वह सराग, सदेव, समोह, सतृष्णा, सउपादान, अविद्वान, विरुद्ध, प्रपंचरत हैं । जो श्रमण इन दोनों दृष्टियोंके समुदय आदिको यथार्थतया जानते हैं वे वीतराग, वीतद्वेष, वीतमोह, वीततृष्णा, अनुपादान, विद्वान, अविरुद्ध तथा अप्रपंच रत हैं व जन्म, जरा, मरणसे छूटे हैं । ऐसा मैं कहता हूँ ।

भिक्षुओ ! चार उपादान हैं—(१) काम (इन्द्रिय भोग) उपादान, (२) दृष्टि (धारणा) उपादान, (३) शीलव्रत उपादान, (४) आत्मवाद उपादान । कोई कोई श्रमण ब्राह्मण सर्व उपादानके त्यागका मत रखनेवाले अपनेको कहते हुए भी सारे उपादान त्याग

नहीं करते । या तो केवल काम उपादान त्याग करते हैं वा काम और इष्ट उपादान त्याग करते हैं या काम, दृष्टि और शीलव्रत उपादान त्याग करते हैं । किंतु आर्तवाद उपादानको त्याग नहीं करते क्योंकि इस बातको टीकसे नहीं जानते ।

भिक्षुओ ! ये चारों उपादान तृष्णा निदानवाले हैं, तृष्णा समुदयवाले हैं, तृष्णा जातिवाले हैं और तृष्णा प्रमदवाले हैं ।

तृष्णा वेदना निदानवाली है, वेदना स्पर्श निदानवाली है, स्पर्श षडायतन निदानवाला है । षडायतन नाम-रूप निदानवाला है । नाम-रूप विज्ञान निदानवाला है । विज्ञान संस्कार निदानवाला है । संस्कार अविज्ञा निदानवाले हैं ।

भिक्षुओ ! जब भिक्षुकी अविद्या नष्ट होजाती है और विद्या उत्पन्न होजाती है । अविद्याके विरागसे, विद्याकी उत्पत्तिसे न काम उपादान पकड़ा जाता है न दृष्टि उपादान न शीलव्रत उपादान न आत्मवाद-उपादान पकड़ा जाता है । उपादानोंको न पकड़नेसे मयभीत नहीं होता, मयभीत न होनेपर इसी शरीरसे निर्वाणको प्राप्त होजाता है “जन्म क्षीण होगया, ब्रह्मचर्यवास पूरा होगया, करना था सो कर लिया, और अब यहां कुछ करनेको नहीं है—” यह जान लेता है ।

नोट-इस सूत्रमें पहले चार बातोंको धर्म बताया है—

(१) शास्ता (देव) में श्रद्धा, (२) धर्ममें श्रद्धा, (३) शीलको पूर्ण पालना, (४) साधर्म्यसे प्रीति ।

फिर यह बताया है कि जिसकी श्रद्धा चारों धर्मोंमें होगी उसकी श्रद्धा ऐसे शास्ता व धर्ममें होगी, जिसमें राग नहीं, द्वेष

नहीं, मोह नहीं, तृष्णा नहीं, उपादान नहीं हो । । तथा जो विद्वान या ज्ञानपूर्ण हो, जो विरुद्ध न हो व जो प्रपंचमें रत न हो ।

जैन सिद्धांतमें भी शास्ता उसे ही माना है जो इस सर्व दोषोंसे रहित हो तथा जो सर्वज्ञ हो । स्वात्मरमी हो तथा धर्म भी वीतराग विज्ञान रूप आप्तस्मरण रूप माना है । तथा सदाचारको सदाई ज्ञान पूर्ण करने पालनेकी आज्ञा है व साधर्म्यसे वास्तव्यभाव रखना सिखाया है ।

समंतभद्राचार्य रत्नकरण्ड श्रावकाचारमें कहते हैं—

आतेनोच्छिन्नदोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना ।

भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत् ॥ ५ ॥

क्षुत्पिपासाजरातृक्कृन्मान्तकमयस्मयाः ।

न रागद्वेषमोहाश्च यस्याप्तः सः प्रकीर्त्यते ॥ ६ ॥

शास्ता या आप्त वही है जो दोषोंसे रहित हो, सर्वज्ञ हो व आगमका स्वामी हो । इन गुणोंसे रहित आप्त नहीं होसक्ता । जिसके भीतर १८ दोष नहीं हों वही आप्त है—(१) क्षुधा, (२) तृषा, (३) जरा, (४) रोग, (५) जन्म, (६) मरण, (७) मय, (८) आश्चर्य, (९) राग, (१०) द्वेष, (११) मोह, (१२) चिंता, (१३) स्वेद, (१४) स्वेद (पसीना), (१५) निद्रा, (१६) मद, (१७) रति, (१८) शोक ।

आत्मस्वरूप ग्रंथमें कहा है—

रागद्वेषादयो येन जिताः कर्ममहामटाः ।

कालचक्रविनिर्मुक्तः स जिनः परिकीर्तितः ॥ २१ ॥

केवलज्ञानबोधिन बुद्धिवान् स जगन्नयम् ।

अनन्तज्ञानसंकीर्णं तं तु बुद्धं नमाम्यहम् ॥ ३९ ॥

सर्वदृष्टविनिमुक्तं स्थानमात्मस्वभावजम् ।

प्राप्तं परमनिर्वाणं येनासौ सुगतः स्मृतः ॥ ४१ ॥

भावार्थ—जिसने कर्मोंमें मड़ान गोढ़ा स्वरूप गगद्वेपादिको जीन लिया है व जो जन्म मरणके चक्रसे छूट गया है वह जिन कहलाता है । जिसने केवलज्ञान रूपी बोधसे तीन लोकको जान लिया व जो अनन्त ज्ञानसे पूर्ण है उस बुद्धको मैं नमन करता हूं । जिसने सर्व उपाधियोंसे रहित आत्मीक स्वभावसे उत्पन्न परम निर्वाणको प्राप्त कर लिया है वही सुगत कहा गया है ।

धर्मध्यानका स्वरूप तत्त्वानुशासनमें कहा है—

तद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेध्या विदुः ।

तस्माद्यदनपेतं हि धर्म्यं तद्व्यानमभ्यधुः ॥ ५१ ॥

आत्मनः परिणामो यो मोहक्षोभविषर्जितः ।

त च धर्मोऽपेतं यत्तस्मात्तद्वर्त्ममित्यपि ॥ ५२ ॥

भावार्थ—सम्यग्दर्शनज्ञान चारित्रको धर्मके ईश्वरोंने धर्म कहा है । ऐसे धर्मका जो ध्यान है सो धर्मध्यान है । निश्चयसे मोह व क्षोभ (रागद्वेष) रहित जो आत्माका परिणाम है वही धर्म है, ऐसे धर्मसहित ध्यानको धर्मध्यान कहते हैं ।

आत्मा निर्वाण स्वरूप है, मोह रागद्वेष रहित है ऐसा श्रद्धान सम्यग्दर्शन है व ऐसा ज्ञान सम्यग्ज्ञान है व ऐसा ही ध्यान सम्यक्चारित्र है । तीनोंका एकीकरण आत्माका वीतरागभाव आत्म-तल्लीन रूप ही धर्म है । पुरुषार्थसिद्धयुपायमें कहा है—

बद्धोद्यमेन नित्यं लब्ध्वा समयं च बोधिलोभस्य ।

पदमवलम्ब्य मुनीनां कर्तव्यं सपदि परिपूर्णम् ॥ २१० ॥

शीलव्रतके सम्बंधमें कहते हैं कि रत्नत्रयके लाभके समयको पाकर उद्यम करके मुनियोंके पदको धारणकर शीघ्र ही चारित्रको पूर्ण पालना चाहिये ।

इसी ग्रन्थमें साधर्मीजनोंसे प्रेम भावको बताया है—

अनवरतमहिंसायां शिखसुखलक्ष्मीनिबन्धने धर्मे ।

सर्वेऽपि च सधर्मिषु परमं वात्सल्यमालम्बम् ॥ २९ ॥

भावार्थ—धर्मात्माका कर्तव्य है कि निरंतर मोक्ष सुखकी लक्ष्मीके कारण अहिंसाधर्ममें तथा सर्व ही साधर्मीजनोंमें परम प्रेम रखना चाहिये ।

आगे चलके इसी सूत्रमें कहा है कि दृष्टियां दो हैं—एक संसार दृष्टि, दूसरी असंसार दृष्टि । इसीको जैन सिद्धांतमें कहा है व्यवहार दृष्टि तथा निश्चय दृष्टि । व्यवहार दृष्टि देखती है कि अशुद्ध अवस्थाओंकी तरफ लक्ष्य रखती है, निश्चय दृष्टि शुद्ध पदार्थ या निर्वाण स्वरूप आत्मापर दृष्टि रखती है । एक दूसरेसे विरोध हैं । संसारलीन व्यवहाराक्त होता है । निश्चय दृष्टिसे अज्ञान है, निश्चय दृष्टिवाला संसारसे उदासीन रहता है । आवश्यकता पड़नेपर व्यवहार करता है परन्तु उसको त्यागनेयोग्य जानता है ।

इन दोनों दृष्टियोंको भी त्यागनेका व उनसे निकलनेका जो संकेत इस सूत्रमें किया है वह निर्विकल्प समाधि या स्वानुभवकी अवस्था है । वहां साधक अपने आपमें ऐसा तल्लीन होजाता है कि वहां न व्यवहारनयका विचार है न निश्चयनयका विचार है, यही वास्तवमें निर्वाण मार्ग है । उसी स्थितिमें साधक सच्च वीतराग, ज्ञानी व विरक्त होता है ।

जैन सिद्धांतके वाच्य इस प्रकार हैं—

पुरुषार्थसिद्धयभायमें कहा है—

निश्चरमिह भूतार्थं व्यवहारं दर्शयन्त्यभूतार्थम् ।

भूतार्थशेषविमुक्तः प्रायः सर्वोऽपि संसारः ॥ ९ ॥

भावार्थ—निश्चय दृष्टि सत्यार्थ है, व्यवहार दृष्टि अनित्यार्थ है क्योंकि क्षणभंगुर संसारकी तर्फ है । प्रायः संसारके प्राणी सत्य पदार्थके ज्ञानमें बाहर हैं—निश्चयदृष्टिको या परमार्थदृष्टिको नहीं जानते हैं ।

समयसार कलशमें कहा है—

एकस्य भावो न तथा परस्य चित्ति द्वयोर्भाविति पक्षपातो ।

यस्तत्त्ववेदो ज्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३६-३॥

भावार्थ—व्यवहारानुय या दृष्टि कहती है कि यह आत्मा कर्मोंसे बन्धा हुआ है । निश्चय दृष्टि कहती है कि यह आत्मा कर्मोंमें बंधा हुआ नहीं है । ये दोनों पक्ष भिन्न २ दो दृष्टियोंके हैं, जो कोई इन दोनों पक्षको छोड़कर स्वरूप गुप्त होजाता है उसके अनुभवमें चैतन्य चैतन्य स्वरूप ही भागता है । और भी कहा है—

य एव मुक्तज्ञानपक्षपातं स्वरूपगुप्तं विगसन्ति नित्यं ॥

विकल्पजातज्युतज्ञानतचित्तास्त एव साक्षादमृतं पिबन्ति ॥२४-३॥

भावार्थ—जो कोई इन दोनों दृष्टियोंके पक्षको छोड़कर स्वरूपमें गुप्त होकर नित्य ठहरते हैं, सम्यक्—समाधिकी प्राप्त कर लेते हैं वे सर्व विकल्प जालोंसे छूटकर शांत मन होते हुए साक्षात् आनन्द अमृतका पान करते हैं, उनको निर्वाणका साक्षात्कार होजाता है, वे परम सुखको पाते हैं । और भी कहा है—

व्यवहारविमूढदृष्टयः परमार्थं कलयन्ति नो जनाः ।

तुषकोधविमुग्धबुद्धयः कलयन्तीह तुषं न तन्दुलम् ॥ ४८ ॥

भावार्थ—जो व्यवहारदृष्टिमें मूढ हैं वे मानव परमार्थ सत्यको नहीं जानते हैं । जो तुषको चावल समझकर इस अज्ञानकी मनमें धारते हैं वे तुषका ही अनुभव करते हैं, उनको तुष ही चावल भासता है । वे चावलको नहीं पासके । निर्वाणको सत्यार्थ समझना यह असंसार दृष्टि है । समाधिगतकर्म पूज्यपादस्वामी कहते हैं—

देहान्तरगतेर्बीजं देहेऽस्मिन्नात्मभाषना ।

बीजं विदेहनिष्पत्तेरात्मन्येवात्मभाषना ॥ ७४ ॥

भावार्थ—इस शरीरमें या शरीर सम्बन्धी सर्व प्रकार मंसर्गोंमें आपा मानना बारबार शरीरके पानेका बीज है । किंतु अपने ही निर्वाण स्वरूपमें आपेकी भावना करनी शरीरसे मुक्त होनेका बीज है ।

व्यवहारे सुषुप्तो यः स जागत्यात्मगोचरे ।

जागर्ति व्यवहारेऽस्मिन् सुषुप्तश्चात्मगोचरे ॥ ७८ ॥

आत्मानमन्तरे दृष्ट्वा दृष्ट्वा देहादिकं बहिः ।

तयोरन्तरविज्ञानादभ्यासादच्युतो भवेत् ॥ ७९ ॥

भावार्थ—जो व्यवहार दृष्टिमें सोया हुआ है अर्थात् व्यवहारसे उदासीन है वही आत्मा सम्बन्धी निश्चय दृष्टिसे जाग रहा है । जो व्यवहारमें जागता है वह आत्माके अनुभवके लिये सोया हुआ है ।

अपने आत्माको निर्वाण स्वरूप भीतर देखके व देहादिकको बाहर देखके उनके भेदविज्ञानसे आपके अभ्याससे यह अविनाशी सुक्ति या निर्वाणको पाता है ।

आगे चलके इस सूत्रमें चार उपादानोंका वर्णन किया है ।

(१) काम यो इन्द्रियभोग उपादान, (२) दृष्टि उपादान, (३) शीलव्रत उपादान, (४) आत्मवाद उपादान । इनका भाव यही है कि ये सब उपादान या ग्रहण सम्यक् समाधिमें बाधक हैं । काम उपादानमें साधकके भीतर किंचित् भी इन्द्रियभोगकी तृष्णा नहीं रहनी चाहिये । दृष्टि उपादानमें न तो संसारकी तृष्णा हो न असंसारकी तृष्णा हो, समभाव रहना चाहिये । अथवा निश्चय नय तथा व्यवहार नय किसीका भी पक्षबुद्धिमें नहीं रहना चाहिये । तब समाधि जागृत होगी । शीलव्रत उपादानमें यह बुद्धि नहीं रहनी चाहिये कि मैं सदाचारी हूँ । साधुकें व्रत पालता हूँ, इससे निर्वाण होजायगा । यह आचार व्यवहार धर्म है । मन, वचन, कायका वर्तन है । यह निर्वाण मार्गसे भिन्न है । इनकी तरफसे अहंकार बुद्धि नहीं रहनी चाहिये । आत्मवाद उपादानमें आत्मा सम्बन्धी विकल्प भी समाधिको बाधक है । यह आत्मा नित्य है या अनित्य है, एक है या अनेक है, शुद्ध है या अशुद्ध है, है या नहीं है । किस गुणवाला है, किस पर्यायवाला है इत्यादि आत्मा सम्बन्धी विचार समाधिके समय बाधक है । वास्तवमें आत्मा वचन गोचर नहीं है, वह तो निर्वाण स्वरूप है, अनुभव गोचर है । इन चार उपादानोंके त्यागसे ही समाधि जागृत होगी । इन चारों उपादानोंके होनेका मूल कारण सबसे अंतिम अविद्या बताया है । और कहा है कि साधक मिश्रुकी अविद्या नष्ट होजाती है, विद्या उत्पन्न होती है अर्थात् निर्वाणका स्वानुभव होता है तब वहाँ चारों ही उपादान नहीं रहते तब वह निर्वाणका स्वयं अनुभव करता है और ऐसा जानता है कि मैं कृतकृत्य हूँ, ब्रह्मचर्य पूर्ण हूँ, मेरा संसार क्षीण होगया ।

जैनसिद्धांतमें स्वानुभवको निर्वाण मार्ग बताया है और वह स्वानुभव तब ही प्राप्त होगा जब सर्व विकल्पोंका या विचारोंका या दृष्टियोंका या कामवासनाओंका या अहंकारका व ममकारका त्याग होगा । निर्विकल्प समाधिका लाभ ही यथार्थ मोक्षमार्ग है । जहां साधकके भावोंमें स्वात्मरसवेदनके सिवाय कुछ भी विचार नहीं है, वह आप्तत्वमें निर्वाण स्वरूप अपने आत्माको आपसे ग्रहण कर लेता है तब सब मन, वचन, कायके विकल्प छूट जाते हैं ।

समयसार कलशम कहा है—

अन्येभ्यो व्यतिरिक्तात्मनिपतं बिभ्रत् पृथक् वस्तुता—

मादानोज्ज्वलशून्यमेतदमलं ज्ञानं तथावस्थितम् ।

मध्याद्यन्तविभागमुक्तसहजस्फारप्रभाभासुरः

शुद्धज्ञानवधो यथास्य महिमा नित्योदितस्तिष्ठति ॥४२॥

भावार्थ—ज्ञान ज्ञानस्वरूप होके ठहर गया, और सबसे छूटकर अपने आत्मामें निश्चल होगया, सबसे भिन्न वस्तुपनेको प्राप्त हो गया । उसे ग्रहण त्यागका विकल्प नहीं रहा, वह दोष रहित होगया तब आदि मध्य अन्तके विभागसे रहित सहज स्वभावसे प्रकाशमान होता हुआ शुद्ध ज्ञान समूहरूप महिमाका धारक यह आत्मा नित्य उदय रूप रहता है ।

उन्मुक्तमुन्मोच्यमशेषतस्तत्तथात्तमादेयमशेषतस्तत् ।

यदात्मनः संद्वतसर्वशक्तेः पूर्णस्य सन्वारणमात्मनीह ॥४३॥

भावार्थ—जब आत्मा अपनी पूर्ण शक्तिको संकोच करके अपनेमें ही अपनी पूर्णताको धारण करता है तब जो कुछ सर्व छोड़ना था सो

छूट गया तथा जो कुछ सर्व ग्रहण करना था सो ग्रहण कर लिया ।
भावार्थ एक निर्वाणस्वरूप आत्मा रह गया, शेष सर्व उपादान रह गया ।

समाधिगतकर्म पूज्यपादस्वामी कहते हैं:—

यत्परः प्रतिपाद्योऽयत्परान् प्रतिपादये ।

उन्मत्तचेष्टितं तन्मे यदहं निर्विकल्पकः ॥ १९ ॥

भावार्थ—मैं तो निर्विकल्प हूँ, यह सब उन्मत्तपनेकी चेष्टा है कि मैं दूसरोंसे आत्माको समझ लूँगा या मैं दूसरोंको समझा दूँ ।

येनात्मनाऽनुभूयेऽहमात्मनैवात्मनात्मनि ।

सोऽहं न तन्न सा नासौ नको न द्वौ न वा यद्वहः ॥ २३ ॥

भावार्थ—जिस स्वरूपसे मैं अपने ही द्वारा अपनेमें अपने ही समान अपनेको अनुभव करता हूँ वही मैं हूँ । अर्थात् अनुभवगोचर हूँ । न यह नपुंसक है न स्त्री है, न पुरुष है, न एक है, न दो है, न बहुत है, पर्याप्त सह लिंग व संख्याकी कल्पनासे बाहर है ।

(१०) मज्झिमनिकाय महादुःखस्कंध सूत्र ।

गौतमबुद्ध कहते हैं—भिक्षुओ ! क्या है कामों (भोगों) का आस्वाद, क्या है अदिनव (उनका दुष्परिणाम), क्या है निस्करण (निकास) इसी तरह क्या है रूपों का तथा वेदनाओंका आस्वाद, परिणाम और निस्करण ।

(१) क्या है कामोंका दुष्परिणाम—यहां कुल पुत्र जिस किसी शिष्यसे चाहे मुद्रासे या गणनासे या संख्यानासे या कृषिसे या वाणिज्यसे, गोपालनसे या बाण-अस्त्रसे या राजाकी नौतरीसे या

किसी शिल्पसे शीत-उष्ण पीडित, डंस, मच्छर, धूप हवा आदिसे व्यथित, भूख प्याससे मरता आजीविका करता है । इसी जन्ममें कामके हेतु यह लोक दुःखोंका पुंज है । उस कुल पुत्रको यदि इस प्रकार उद्योग करते, मेहनत करते वे भोग उत्पन्न नहीं होते (जिनको वह चाहता है) तो वह शोक करता है, दुःखी होता है, चिन्ताता है, छाती पीटकर रुदन करता है, मूर्छित होता है । हाय ! मेरा प्रयत्न व्यर्थ हुआ, मेरी मिहनत निष्फल हुई, यह भी कायका दुष्परिणाम है । यदि उस कुलपुत्रको इसप्रकार उद्योग करते हुए भोग उत्पन्न होते हैं तो वह उन भोगोंकी रक्षाके लिये दुःख दौर्मनस्य झेलता है । कहीं मेरे भोग राजा न हरले, चोर न हर लेजावें, आग न दाहे, पानी न बहा लेजावे, अप्रिय दायाद न हर लेजावे । इस प्रकार रक्षा करते हुए यदि उन भोगोंको राजा आदि हर लेते हैं या किसी तरह नाश होजाता है तो वह शोक करता है । जो भी मेरा था वह भी मेरा नहीं रहा । यह भी कामोंका दुष्परिणाम है । कामोंके हेतु राजा भी राजाओंसे लड़ते हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, गृहपति वैश्य भी परस्पर झगड़ते हैं, माता पुत्र, पिता पुत्र, भाई भाई, भाई बहिन, मित्र मित्र, परस्पर झगड़ते हैं । फलह विवाद करते, एक दूसरेपर हाथोंसे भी आक्रमण करते, डंडोंसे व शस्त्रोंसे भी आक्रमण करते हैं । कोई वहां मृत्युको प्राप्त होते हैं, मृत्यु समान दुःखको सहते हैं । यह भी कामोंका दुष्परिणाम है ।

कामोंके हेतु ढाल तलवार लेकर, तीर घनुष चढ़ाकर, दोनों तरफ व्यूह रचकर संप्राप्त करते हैं, अनेक मरण करते हैं । यह भी कामोंका दुष्परिणाम है ।

कामोंके हेतु चोर चोरी करते हैं, सेंघ लगाते हैं, गांव उजाड़ डालते हैं, लोग परस्त्रीगमन भी करते हैं तब उन्हें राजा लोग पकड़ कर नानाप्रकार दंड देते हैं । यहांतक कि तलवारसे सिर कटवाते हैं । वे यहां मरणको प्राप्त होते हैं । मरण समान दुःख नहीं । यह भी कामोंका दुष्परिणाम है ।

कामोंके हेतु—क्राय, वचन, मनसे दुश्चरित करते हैं । वे मरकर दुर्गतिमें, नरकमें उत्पन्न होते हैं । भिक्षुओं—जन्मान्तरमें कामोंका दुष्परिणाम दुःखपुंज है ।

(२) क्या है कामोंका निस्सरण (निकास) भिक्षुओं ! कामोंसे रागका परित्याग करना कामोंका निस्सरण है ।

भिक्षुओं ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण कामोंके आस्वाद, कामोंके दुष्परिणाम तथा निस्सरणको यथाभूत नहीं जानते वे स्वयं कामोंको छोड़ेंगे व दूसरोंको वैसी शिक्षा देंगे यह संभव नहीं ।

(३) क्या है भिक्षुओं ! रूपका आस्वाद ? जैसे कोई क्षत्रिय, ब्राह्मण, या वैश्य कन्या १५ या १६ वर्षकी, न लम्बी न टिगनी, न मोटी न पतली, न काली परम सुन्दर हो वह अपनेको रूपवान अनुभव करती है । इसी तरह जो किसी शुभ शरीरको देखकर सुख या सोमनस्स उत्पन्न होता है यह है रूपका आस्वाद ।

(४) क्या है रूपका आदिनव या दुष्परिणाम—दूसरे समय उस रूपवान वहनको देखा जावे जब वह अस्ती या नव्वे वर्षकी हो, या १०० वर्षकी हो तो वह अति जीर्ण दिखाई देगी, लकड़ी लेकर चलती दिखेगी । यौवन चला गया है, दांत गिर गए हैं, बाल

सफेद होगए हैं। यही रूपका आदिनव है। जो पहले सुंदर थी सो अब ऐसी होगई है। फिर उसी भगिनीको देखा जावे कि वह रोगसे पीड़ित है, दुःखित है, मल मूत्रसे लिपी हुई है, दूसरोंके द्वारा उठाई जाती है, सुलाई जाती है। यह वही है जो पहले शुभ थी। यह है रूपका आदिनव। फिर उसी भगिनीको मृतक देखा जावे जो एक या दो या तीन दिनका पड़ा हुआ है। वह काफ. गृद्ध, कुत्ते, शृगाल आदि प्राणियोंसे खाया जा रहा है। इल्ली, मांस, नसे आदि अलग हैं। सर अलग है, घड़ अलग है। इत्यादि दुर्दशा यह सब रूपका आदिनव या दुष्परिणाम है।

(५) क्या रूपका निस्सरन-सर्व प्रकारके रूपोंसे रागका परिस्थान यह है रूपका निस्सरण।

जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इसतरह रूपका आस्वाद नहीं करता है, दुष्परिणाम तथा निस्सरण पर्याय रूपसे जानता है वह अपने भी रूपको वैसा जानेगा, परके रूपको भी वैसा जानेगा।

(६) क्या है वेदनाओंका आस्वाद-यहां भिक्षु कामोंसे विरहित, बुरी बातोंसे विरहित सवितर्क सविचार विवेकसे उत्पन्न प्रीति और सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगता है। उस समय वह न अपनेको पीड़ित करनेका ख्याल रखता है न दूसरेको न दोनोंको, वह पीड़ा पहुंचानेसे रहित वेदनाको अनुभव करता है। फिर वही भिक्षु वितर्क और विचार शांत होनेपर भीतरी शांति और चित्तकी एकाग्रतावाले वितर्क विचार रहित प्रीति सुखवाले द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। फिर तीसरे फिर चौथे

ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । तब भिक्षु सुख और दुःखका त्यागी होता है, उपेक्षा व स्मृतिसे शुद्ध होता है । उस समय वह न अपनेको न दूसरेको न दोनोंको पीड़ित करता है, उस समय वेदनाको वेदता है । यह है अव्याबाध वेदना आस्वाद ।

(७) क्या है वेदनाका दुष्परिणाम—वेदना अनित्य, दुःख और विकार स्वभाववाली है ।

(८) क्या है वेदनाका निस्सरण—वेदनाओंसे रागका हटाना, रागका परित्याग, इसतरह जो कोई वेदनाओंका आस्वाद नहीं करता है, उनके आदिनव व निस्सरणको यथार्थ जानता है, वह स्वयं वेदनाओंको त्यागेंगे व दूसरेको भी वैसा उपदेश करेंगे यह संभव है ।

नोट—इस वैराग्य पूर्ण सूत्रमें कामभोग, रूप तथा वेदनाओंसे वैराग्य बताया है तथा यह दिखलाया है कि जिस भिक्षुको इन तीनोंका राग नहीं है वही निर्वाणको अनुभव कर सक्ता है । बहुत उच्च विचार है ।

(९) काम विचार—काम भोगोंके आस्वादका तो सर्वको पता है इसलिये उनका वर्णन करनेकी जरूरत न समझकर काम भोगोंकी तृष्णासे व इन्द्रियोंकी इच्छासे प्रेरित होकर मानव क्या क्या स्वल्पद करते हैं व किस तरह निराश होते हैं व तृष्णाको बढ़ाते हैं या हिंसा, चोरी आदि पाप करते हैं, राज्यदंड भोगते हैं, फिर दुःखसे मरते हैं, नर्कादि दुर्गतिमें जाते हैं, यह बात साफ साफ बताई है । जिसका भाव यही है कि प्राणी असि, मसि, कृपि, वाणिज्य, शिल्प, सेवा इन छः आजीविकाका उद्यम करता है, वहां उसके तृष्णा अधिक

होती है कि इच्छित धन मिले। यदि संतोषपूर्वक करे तो संताप कम हो। असंतोषपूर्वक करनेसे बहुत परिश्रम करता है। यदि सफल नहीं होता है तो महान शोक करता है। यदि सफल होगया, इच्छित धन प्राप्त कर लिया तो उस धनकी रक्षाकी चिन्ता करके दुःखित होता है। यदि कदाचित् किसी तरह जीवित रहते नाश होगया तो महान् दुःख भोगता है या आप शीघ्र मर गया तो मैं धनको भोग न सका ऐसा मानकर दुःख करता है। भोग सामग्रीके लाभके हेतु कुटुम्बी जीव परस्पर लड़ते हैं, राजालोग लड़ते हैं, युद्ध होजाते हैं, अनेक मरते हैं, महान् कष्ट उठाते हैं। उन्हीं भोगोंकी लालसासे धन एकत्र करनेके हेतु लोग झूठ बोलते, चोरी करते, डाका डालते, परस्त्री हरण करते हैं। जब वे पकड़े जाते हैं, राजाओं द्वारा भारी दंड पाते हैं, सिर तक छेदा जाता है, दुःखसे मरते हैं। इन्हीं काम भोगकी तृष्णावश मन वचन कायके सर्व ही अशुभ योग कहाते हैं जिनसे पापकर्मका बंध होता है और जीव दुर्गतिमें जाकर दुःख भोगते हैं। जो कोई काम भोगकी तृष्णाको त्याग देता है वह इन सब इस लोक सम्बन्धी तथा परलोक सम्बन्धी दुःखोंसे छूट जाता है। वह यदि गृहस्थ हो तो संतोषसे आवश्यकानुसार कमाता है, कम खर्च करता है, न्यायसे व्यवहार करता है। यदि धन नष्ट होजाता है तो शोक नहीं करता है। न तो वह राज्यदंड भोगता है न मरकर दुर्गतिमें जाता है। क्योंकि वह भोगोंकी तृष्णासे गृसित नहीं है। न्यायवान धर्मात्मा है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील व मूर्खासे रहित है। साधु तो पूर्ण विरक्त होते हैं। वे पांचों इन्द्रियोंकी इच्छाओंसे बिल्कुल विरक्त होते हैं। निर्वा-

णके अमृतमई रसके ही प्रेमी होने हैं । ऐसे ज्ञानी कागरागसे छूट जाते हैं ।

जैन सिद्धांतमें इन काम भोगोंकी तृष्णासे तुराईका व इनके त्यागका बहुत उपदेश है । कुछ प्रमाण नीचे दिया जाते हैं—

सार समुच्चयमें कुलभट्टाचार्य कहते हैं—

यं हाहाहं भुक्तं विंशद्वयनाशनम् ।

न तु भोगविषं भुक्तमनन्तमदुःखदम् ॥ ७६ ॥

भावार्थ—हाहाहल विषका पीना अच्छा है, क्योंकि उसी जन्मका नाश होगा, परन्तु भोगरूपी विषका भोगना अच्छा नहीं, जिन भोगोंकी तृष्णामे यहां भी बहुत दुःख सहने पड़ते हैं और पाप बांधकर परलोकमें भी दुःख भोगने पड़ते हैं ।

अग्निना तु प्रदग्धानां शमोस्तोति यतोऽत्र यं ।

स्मरयन्दिप्रदग्धानां शमो नास्ति भवेत्प्रपि ॥ ९२ ॥

भावार्थ—अग्निसे जलनेवालोंकी शांति तो यहां जलादिसे हो जाती है परन्तु कामकी अग्निसे जो जलते हैं उनकी शांति भव भवमें नहीं होती है ।

दुःखानामाकरो यस्तु संसारस्य च वर्धनम् ।

स एव मदनां नाम नगणां स्मृतिसूदनः ॥ ९६ ॥

भावार्थ—जो कई दुःखोंकी खान है, जो संसार भ्रमणको बढ़ानेवाला है, वह कामदेव है । यह मानवोंकी स्मृतियोंको भी नाश करनेवाला है ।

चित्तसंदूषणः कामस्तथा सद्गतिनाशनः ।

सद्गुणव्यसनश्चासौ कामोऽनर्थपरम्परा ॥ १०३ ॥

भावार्थ—कामभाव चित्तको मलीन करनेवाला है । सदाचारका नाश करनेवाला है । शुभ गतिको विगाड़नेवाला है । कामभाव अनर्थोंकी संततिको चलानेवाला है । भवभवमें दुःखदाई है ।

दोषाणामाकरः कामो गुणानां च त्रिनाशकृत ।

पापस्य च निजो बन्धुः परापदां चैव संगमः ॥ १०४ ॥

भावार्थ—यह काम दोषोंकी खान है, गुणोंको नाश करनेवाला है, पापोंका अपना बन्धु है, बड़ीर आपत्तियोंका संगम मिलानेवाला है !

कामी त्यजति सद्वृत्तं गुरोर्वाणीं हियं तथा ।

गुणानां समुदायं च चेतः स्वास्थ्यं तथैव च ॥ १०५ ॥

तस्मात्कामः सदा हेयो मोक्षसौख्यं जिघृक्षुभिः ।

संसारं च परित्यक्तुं वाञ्छद्भिर्द्यतिसत्तमैः ॥ १०८ ॥

भावार्थ—कामभावसे गृसित प्राणी सदाचारको, गुरुकी वाणीको, रज्जाको, गुणोंके समूहको तथा मनकी निश्चलताको खो देता है । इसलिये जो साधु संसारके त्यागकी इच्छा रखते हों तथा मोक्षके सुखके ग्रहणकी भावनासे उत्साहित हों उनको कामका भाव सदा ही छोड़ देना चाहिये ।

इष्टोपदेशमें श्री पूज्यपादस्वामी कहते हैं—

आरम्भे तापकान्प्राप्तावतृप्तिप्रतिपादकान् ।

अंते सुदुस्त्यजान् कामान् कामं कः सेवते सुधीः ॥ १७ ॥

भावार्थ—भोगोंकी प्राप्ति करते हुए खेती आदि परिश्रम उठाते हुए बहुत क्लेश होता है, बड़ी कठिनतासे भोग मिलते हैं, भोगते हुए तृप्ति नहीं होती है । जैसे २ भोग भोगे जाते हैं तृष्णाकी आग बढ़ती जाती है । फिर प्राप्त भोगोंको छोड़ना नहीं चाहता है । छूटते

हुए मनको बड़ी पीड़ा होती है । ऐसे भोगोंको कोई बुद्धिमान सेवन नहीं करता है । यदि गृहस्थ ज्ञानी हुआ तो आवश्यकतानुसार अरु भोग संतोषपूर्वक करता है—उनकी तृष्णा नहीं रखता है ।

आत्मानुशासनमें गुणभद्राचार्य कहते हैं—

कृष्णाप्त्या नृपतीन्निषेव्य षड्दशो भ्रान्त्या वनेऽम्मोनिवी ।

किं किंश्नासि सुखार्थमत्र सुचिरं हा पृथग्ज्ञानतः ॥

तेढं त्वं सिकता खयं मृगयसे वाञ्छेद् विषाज्जीवितुं ।

नन्वाशाग्रहनिग्रहात्तय सुखं न ज्ञातमेतत्त्वया ॥ ४२ ॥

भावाथ—खेती करके व कराके बीज बुवाकर, नाना प्रकार राजाओंकी सेवा कर, वनमें या समुद्रमें धनार्थ भ्रमणकर तूने सुखके लिये अज्ञानवश दीर्घकालसे क्यों कष्ट उठाया है । हा ! तेरा कष्ट नृथा है । तू या तो वालू पेलकर तेल निकालना चाहता है या विष खाकर जीना चाहता है । इन भोगोंकी तृष्णासे तुझे सच्चा सुख नहीं मिलेगा । क्या तूने यह बात अब तक नहीं जानी है कि तुझे सुख तब ही प्राप्त होगा जब तू आशारूपी पिशाचको वशमें कर लेगा ?

दूसरी बात इस सूत्रमें रूपके नाशकी कही है । वास्तवमें यह यौवन क्षणभंगुर है, शरीरका स्वभाव गलनशील है, जीर्ण होकर कुरूप होजाता है, भीतर महा दुर्गन्धमय अशुचि है । रूपको देखकर राग करना भारी अविद्या है । ज्ञानी इसके स्वरूपको विचार कर इसे पुद्गलपिण्ड समझकर मोहसे बचे रहते हैं । आठवें स्मृति प्रस्थान सूत्रमें इसका वर्णन हो चुका है । तौ भी जैन सिद्धांतके कुछ वाक्य दिये जाते हैं—

श्री चन्द्रकुत वैराग्य मणिमालामें है—

मा कुरु यौवनधनगृहगर्भं तव काकस्तु हरिष्यति सर्व ।
 इंद्रजालमिदमफलं हित्वा मोक्षपदं च गवेषय मत्था ॥१८॥
 नीलोत्पलदलगतजलचपलं इंद्रजालविद्युत्समतरलं ।
 किं न वेत्ति संसारमसारं भ्रांत्या जानासि त्वं सारं ॥१९॥

भावाथ—यह युवानीका रु, धन, घर आदि इन्द्रजालके समान चंचल हैं व फल रहित हैं, ऐसा जानकर इनका गर्व न कर । जब मरण आयगा तब छूट जायगा ऐसा जानकर तू निर्वाणकी खोज कर । यह संसारके पदार्थ नीलकमल पत्तेपर पानीकी बुन्दके समान या इन्द्रधनुषके समान या विजलीके समान चंचल हैं । इनको तू असार क्यों नहीं देखता है । अमसे तू इनको सार जान रहा है ।

मूलाचार धनगार भावनामें कहा है—

अट्टिणिच्छणं णालिणिषद्धं कलिमलभरिदं किमिदलपुण्यं ।
 मंसविलित्तं तपपडिच्छणं सरीरघरं तं सददमचोक्खं ॥ ८३ ॥
 एदारिसे सरीरे दुग्गंधे कुणिमपूदियमचोक्खे ।
 सडणपडणे असारे रागं ण करिंति सप्पुरिसा ॥ ८४ ॥

भावार्थ—यह शरीररूपी घर हड्डियोंसे बना है, नसोंसे बंधा है, मल मूत्रादिसे भरा है, कीड़ोंसे पूर्ण है, मांससे भरा है, चमड़ेसे ढका है, यह तो सदा ही अपवित्र है । ऐसे दुर्गंधित, पीपादिसे भरे अपवित्र सड़ने पड़ने वाले, सार रहित, इस शरीरसे सत्पुरुष राम नहीं करते हैं ।

तीसरी बात वेदनाके सम्बन्धमें कही है । कामभोग सम्बन्धी सुख दुःख वेदनाका कथन साधारण जानकर जो ध्यान करते हुए

भी साताक्री वेदना झलकती है उसको यहां वेदनाका आस्वाद कहा है । यह वेदना भी अनित्य है । आरामानन्दसे विलक्षण है । अतएव दुःखरूप है । विकार स्वभावरूप है । इसमें अतीन्द्रिय सुख नहीं है । इस प्रकार सर्व तरहकी वेदनाका राग त्यागना आवश्यक है । जैन सिद्धांतमें जहां सूक्ष्म वर्णन किया है वहां चेतना या वेदनाके तीन भेद किये हैं । (१) कर्मफल चेतना—कर्मोंका फल सुख अथवा दुःख भोगते हुए यह भाव होना कि मैं सुखी हूं या दुःखी हूं । (२) कर्म चेतना—राग या द्वेषपूर्वक कोई शुभ या अशुभ काम करते हुए यह वेदना कि मैं अमुक काम कर रहा हूं (३) ज्ञान-चेतना—ज्ञान स्वरूपकी ही वेदना या ज्ञानका आनंद लेना । इनमेंसे पहली दोको अज्ञान चेतना कहकर त्यागने योग्य कहा है । ज्ञानचेतना शुद्ध है व ग्रहणयोग्य है ।

श्री पंचास्तिकायमें कुंदकुंदाचार्य कहते हैं—

कम्माणं फलमेकं एको कज्जं तु णाण मधएकं ।

चेदयदि जीवरासी चेदनाभावेण तिविहेण ॥ ३८ ॥

भावार्थ—कोई जीवराशिको कर्मोंके सुख दुःख फलको वेदे है, कोई जीवराशि कुछ उद्यम लिये सुख दुःखरूप कर्मोंके भोगनेके निमित्त इष्ट अनिष्ट विकल्परूप कार्यको विशेषताके साथ वेदे हैं और एक जीवराशि शुद्ध ज्ञान हीको विशेषतासे वेदे हैं । इस तरह चेतना तीन प्रकार है ।

ये वेदनार्ये मुख्यतासे कौनसे वेदते हैं ?—

सब्बे खलु कम्मफलं थावरकाया तसा हि कज्ज जुदं ।

पाणिस्तमदिक्कंता णाणं विदंति ते जीवा ॥ ३९ ॥

भावार्थ—निश्चयसे सर्व ही स्थावर कायिक जीव—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा वनस्पति कायिक जीव मुख्यतासे कर्मफल चेतना रखते हैं अर्थात् कर्मोंका फल सुख तथा दुःख वेदते हैं । द्वेन्द्रियादि सर्व त्रसजीव कर्मफल चेतना सहित कर्म चेतनाको भी मुख्यतासे वेदते हैं तथा अतीन्द्रिय ज्ञानी अर्हत् आदि शुद्ध ज्ञान चेतनाको ही वेदते हैं । समयसार कलशमें कहा है—

ज्ञानस्य संचेतनयैव नित्यं प्रकाशते ज्ञानमतीव शुद्धं ।

अज्ञानसंचेतनया तु धावन् बोधस्य शुद्धिं निरुणद्धि वन्धः ॥३१॥

भावार्थ—ज्ञानके अनुभवसे ही ज्ञान निरन्तर अत्यन्त शुद्ध झलकता है । अज्ञानके अनुभवसे बंध दौड़कर आता है और ज्ञानकी शुद्धिको रोकता है । भावार्थ—शुद्ध ज्ञानका वेदन ही हितकारी है ।

(११) मज्झिमनिकाय चूल दुःख स्कंध सूत्र ।

एक दफे एक महानाम शाक्य गौतम बुद्धके पास गया और कहने लगा—बहुत समयसे मैं भगवानके उपदिष्ट धर्मको इस प्रकार जानता हूं । लोभ चित्तका उपक्लेश (मल) है, द्वेष चित्तका उपक्लेश है, मोह चित्तका उपक्लेश है, तौ भी एक समय लोभवाले धर्म मेरे चित्तको चिपट रहते हैं तब मुझे ऐसा होता है कि कौनसा धर्म (वात) मेरे भीतर (अध्यात्म) से नहीं छूटा है ।

बुद्ध कहते हैं—वही धर्म तेरे भीतरसे नहीं छूटा जिससे एक समय लोभधर्म तेरे चित्तको चिपट रहते हैं । हे महानाम ! यदि वह धर्म भीतरसे छूटा हुआ होता तौ तू धर्मों वास न करता, कामोप-

भोग न करता । चूं कि वह वर्ग तैरे भीतरसे नहीं छूटा इसलिये तू गृहस्थ है, कामोपभोग करता है । ये कामभोग अपसन्न करनेवाले, बहुत दुःख देनेवाले, बहुत उवागाम (कष्ट) देनेवाले हैं । इनमें आदिनव (दुष्परिणाम) बहुत हैं । जब त्थार्य श्रावक यथार्थतः अच्छी तरह जानकर इसे देख लेना है, तो वह कामोंसे अलग, अकृश्ल भवोंसे पृथक् हो, प्रीतिमुख या उनसे भी शांततर सुख पाता है । तब वह कामोंकी ओर न फिरेवाला होता है । मुँज भी सम्बोधि प्राप्तिके पूर्व ये काम होने थे । इनमें दुष्परिणाम बहुत हैं ऐसा जानने हुए भी मैं कामोंसे अलग शांततर सुख नहीं पासका । जब मैंने उससे भी शांततर सुख पाया तब मैंने अपनेको कामोंकी ओर न फिरेवाला जाना ।

क्या है कामोंका आश्वाद -ये पांच काम गुण हैं (१) इष्ट-मनोज चक्षुसे जाननेयोग्य रूप, (२) इष्ट-मनोज श्रोत्रसे जानने-योग्य शब्द, (३) इष्ट-मनोज घ्राणविज्ञेय गंध, (४) इष्ट-मनोज जिह्वा विज्ञेय रस, (५) इष्ट-मनोज कायविज्ञेय स्पर्श । इन पांच काम गुणोंके कारण जो सुख या सौमनस्य उत्पन्न होता है यही कामोंका आश्वाद है ।

कामोंका आदिनव इसके पहले अध्यायमें कहा जाचुका है । इस मूलमें निर्ध्रिय (जैन) साधुओंसे गौतमका वार्तालाप दिया है उसको अनावश्यक समझकर यहाँ न देकर उसका सार यह है । पर-स्पर यह प्रश्न हुआ कि राजा श्रेणिक बिम्बसार अधिक सुख विहारी है या गौतम ? तब यह वार्तालापका सार हुआ कि राजा मगध श्रेणिक बिम्बसारसे गौतम ही अधिक सुख-विहारी है ।

नोट—इस सूत्रका सार यह है कि राग द्वेष मोह ही दुःखके कारण हैं । उनकी उत्पत्तिके हेतु पांच इन्द्रियोंके विषयोंकी लालसा है । इन्द्रिय भोग योग्य पदार्थोंका संग्रह अर्थात् परिग्रहका सम्बन्ध जहांतक है वहांतक राग द्वेष मोहका दूर होना कठिन है । परिग्रह ही सर्व सांसारिक कष्टोंकी भूमि है । जैन सिद्धांतमें बताया है कि पहले तो सम्यग्दृष्टि होकर यह बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिये कि विषयभोगोंसे सच्चा सुख नहीं प्राप्त होता है—सुखसा दिखता है परन्तु सुख नहीं है । अतीन्द्रिय सुख जो अपना स्वभाव है वही सच्चा सुख है । करोड़ों जन्मोंमें इस जीवने पांच इन्द्रियोंके सुख भोगे हैं परन्तु यह कभी तृप्त नहीं होसका । ऐसी श्रद्धा होजाने-पर फिर यह सम्यग्दृष्टि उसी समय तक गृहस्थमें रहता है जबतक भीतरसे पूरा वैराग्य नहीं हुआ । घरमें रहता हुआ भी वह अति लोभसे विरक्त होकर न्यायपूर्वक व संतोषपूर्वक आवश्यक इन्द्रिय भोग करता है तब वह अपनेको उस अवस्थासे बहुत अधिक सुख शांतिका भोगनेवाला पाता है । जब वह मिथ्यादृष्टि था तौ भी गृहवासकी आकुलतासे वह बच नहीं सका । उसकी निरन्तर भावना यही रहती है कि कब पूर्ण वैराग्य हो कि कब गृहवास छोड़कर साधु हो परम सुख शांतिका स्वाद लूं । जब समय आजाता है तब वह परिग्रह त्यागकर साधु होजाता है । जैनोमें वर्तमान युगके चौबीस महापुरुष तीर्थंकर होगए हैं, जो एकदूसरेके बहुत पीछे हुए । ये सब राज्यवंशी क्षत्रिय थे, जन्मसे आत्मज्ञानी थे । इनमेंसे बारहवें वासपूज्य, उन्नीसवें मल्लि, बाईसवें नेमि, तेईसवें पार्श्वनाथ,

चौबीसवें महावीर या निग्रन्थनाथपुत्रने कुमारवयमें—राज्य किये विना ही गृहवास छोड़ दीक्षा ली व साधु हो आत्मध्यान करके मुक्ति प्राप्त की । शेष—१ व्रजम, २ अजित, ३ संभव, ४ अभिनंदन, ५ सुमति, ६ पद्मम, ७ सुपार्श्व, ८ चंद्रमभु, ९ पुष्पदंत, १० सीतल, ११ श्रेयांश, १२ विमल, १४ अनंत, १५ धर्म, १६ शांति, १७ कुंधु, १८ अरह, २० मुनिसुव्रत, २१ नमि इस तरह १० तीर्थंकरोंने दीर्घकालतक राज्य किया, गृहस्थके योग्य कामभोग भोगे, पश्चात् अधिक वय होनेपर गृहत्याग निर्ग्रथ होकर आत्मध्यान करके परम सुख पाया व निर्वाण पद प्राप्त कर लिया । इसलिये परिग्रहके त्याग करनेसे ही लालसा दृष्टती है । पर वस्तुका सम्बन्ध लोभका कारण होता है । यदि १०) भी पास है तो उनकी रक्षाका लोभ है, न स्वर्च होनेका लोभ है । यदि गिर जाय तो शोक होता है । जहां किसी वस्तुकी चाह नहीं, तृष्णा नहीं, राग नहीं वहां ही सच्चा सुख भीतरसे झलक जाता है । इसलिये इस सूत्रका तात्पर्य यह है कि इन्द्रिय भोग त्यागने योग्य हैं, दुःखके मूल हैं, ऐसी श्रद्धा रखके घरमें वैराग्य युक्त रहो । जब प्रत्याख्यानावरण कषाय (जो मुनिके संयमको रंगती है) का उपशम होजावे तब गृहत्याग साधुके अध्यात्मीक शांति और सुखमें विहार करना चाहिये ।

तत्त्वार्थसूत्र ७में अध्यायमें कहा है कि परिग्रह त्यागके लिये पांच भावनाएं मानी चाहिये:—

मनोज्ञानेन्द्रियविषयरागद्वेषवृज्जनानि पञ्च ॥ ८ ॥

भावार्थ—इष्ट तथा अनिष्ट पांचों इन्द्रियोंके विषयोंमें या पदार्थोंमें रागद्वेष नहीं रखना, आवश्यकतानुसार समभावसे भोजनपान कर लेना ।

“मूर्छा परिग्रहः” ॥ १७ ॥ पर पदार्थोंमें ममत्व भाव ही परिग्रह है । बाहरी पदार्थ ममत्व भावके कारण हैं इसलिये गृहस्थी प्रमाण करता है, साधु त्याग करता है । वे दश प्रकारके हैं ।—

“क्षेत्रवास्तु हिरण्यसुवर्णघनधान्यदासीदासकुप्यप्रमाणातिक्रमाः” ॥ २९ ॥

(१) क्षेत्र (भूमि), (२) वास्तु (मकान), (३) हिरण्य (चांदी), (४) सुवर्ण (सोना जवाहरात), ५ घन (गो, भैंस, घोड़े, हाथी), ६ धान्य (अनाज), ७ दासी, ८ दास, ९ कुप्य (कपड़े), १० मांड (वर्तन)

“अगार्यनगारश्च” ॥ १९ ॥ व्रती दो तरहके हैं—गृहस्थी (सागार) व गृहत्यागी (अनगार) ।

“हिंसानृत्स्तेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम् ॥ १ ॥ “देशसर्वतोऽष्टमहती” ॥ २ ॥ “अणुव्रतोऽगारी ॥ २० ॥

भावार्थ—हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील (अब्रह्म) तथा परिग्रह, इनसे विरक्त होना व्रत है । इन पापोंको एकदेश शक्तिके अनुसार त्यागनेवाला अणुव्रती है । इनको सर्वदेश पूर्ण त्यागनेवाला महाव्रती है । अणुव्रती सागार है, महाव्रती अनगार है । अतएव अणुव्रती अल्प सुखशान्तिका भोगी है, महाव्रती महान सुखशान्तिका भोगी है ।

श्री समंतपद्माचार्य रत्नकरण्डश्रावकाचार्यमें कहते हैं—

मोहतिभापहरणे दर्शनलाभादवाससंज्ञानः ।

रागद्वेषनिवृत्त्यै चरणं प्रतिपद्यते साधुः ॥ ४७ ॥

भावार्थ—मिथ्यात्वके अंधकारके दूर हो जानेपर जब सम्यग्दर्शन तथा सम्यक्ज्ञानका लाभ होजावे तब साधु राग द्वेषके हटानेके लिये चारित्रिको पालते हैं ।

रागद्वेषनिवृत्तेर्हिंसादिनिवर्तना कृता भवति ।

अनपेक्षितार्थवृत्तिः कः पुरुषः श्रेयते नृपतीन् ॥ ४८ ॥

भावार्थ—राग द्वेषके दृष्टनेमे हिंसादि पाप छूट जाते हैं । जैसे जिसको धन प्राप्ति की इच्छा नहीं है वह कौन पुरुष है जो राजा-ओंकी सेवा करेगा ।

हिंसानृनचौघेभ्यो मथुनसेवापरिग्रहः क्व च ।

पापवणालिकाभ्यो विरतिः संज्ञस्य चारित्र्यम् ॥ ४९ ॥

भावार्थ—पाप कर्मको लानेवाली मोरी पांच हैं—हिंसा, अमत्य, चोरी, मथुनसेवा तथा परिग्रह । इससे विरक्त होना ही सम्यग्ज्ञानीका चारित्र्य है ।

मकलं विकलं चरणं तत्सकलं सर्वसङ्गविगतानाम् ।

अनगाराणां विकलं सागराणां ससन्नानाम् ॥ ५० ॥

भावार्थ—चारित्र्य दो तरहका है—पूर्ण (मकल) अपूर्ण (विकल) जो सर्व परिग्रहके त्यागी गृहग्रहित साधु हैं वे अपूर्ण चारित्र्य पावते हैं । जो गृहस्थ परिग्रह सहित हैं वे अपूर्ण चारित्र्य पावते हैं ।

कषायगिन्द्रिपदृष्टुर्पाकुलीक्रियते मना ।

ततः वस्तु न शक्नोति भावना गृहमेधिनी ॥

भावार्थ—गृहस्थीका मन क्रोधादि कषाय तथा दुष्ट पांचों इन्द्रियोंकी इच्छाएं इनमें व्याकुल रहता है । इससे गृहस्थी आत्माकी भावना (भले प्रकार पूर्णरूपसे) नहीं कर सकता है ।

श्री कुंदकुंदाचार्य प्रयचनउत्तरमें कहते हैं—

जेसि विसयेसु रदी तेसि दुःखे वियाण सम्भाव ।

जदि तं ण हि सम्भावं वायारोणत्थि विसयत्थं ॥ ६४-१ ॥

भावार्थ—जिनकी इन्द्रियोंके विषयोंमें प्रीति है उनको स्वाभाविक दुःख जानो । जो पीड़ा या आकुलता न हो तो विषयोंके भोगका व्यापार नहीं होसکتा ।

ते पुण उदिण्णतण्हा दुहिदा तण्हाहिं विसयसौख्याणि ।

इच्छन्ति अणुइवंति य आमरणं दुक्खसंतत्ता ॥ ७९ ॥

भावार्थ—संसारि प्राणी तृष्णाके वशीभूत होकर तृष्णाकी दाहसे दुःखी हो इन्द्रियोंके विषयसुखोंकी इच्छा करते रहते हैं और सुखोंसे संतापित होते हुए मरण पर्यंत भोगते रहते हैं (परन्तु तृप्ति नहीं पाते) ।

स्वामी मोक्षपाहुड़में कहते हैं—

ताम ण णज्ज अप्पा विसएसु णरो पवट्टए जाम ।

विसए विगत्तचित्तो जोई जाणेइ अप्पाणं ॥ ६६ ॥

जे पुण विसयविगत्ता अप्पा णाऊण भावणासहिया ।

छंडंति चाउरंगं तवगुणजुत्ता ण संदेहो ॥ ६८ ॥

भावार्थ—जबतक यह नर इन्द्रियोंके विषयोंमें प्रवृत्ति करता है तबतक यह आत्माको नहीं जानता है । जो योगी विषयोंसे विरक्त है वही आत्माको यथार्थ जानता है । जो कोई विषयोंसे विरक्त होकर उत्तम भावनाके साथ आत्माको जानते हैं तथा साधुके तप व मूलगुण पालते हैं वे अवश्य चार गति रूप संसारमें छूट जाते हैं इसमें संदेह नहीं ।

श्री शिवकोटि आचार्य भगवतीआराधनामें कहते हैं—

अप्पायत्ता अज्झप्पादी भोगरमणं परायत्तं ।

भोगरदीए चइदो होदि ण अज्झप्परमणेज्ज ॥ १२७० ॥

भोगरदीए णासो णियदो विग्घा य होति अदिक्खुणा ।

अज्झप्परदीए सुभाविदाए ण णासो ण विग्घो वा ॥१२७१॥

णच्चा दुरंतमच्छुव गत्ताणमतप्पयं अविस्सामं ।

भोगसुहं तो तत्ता विरदो मोक्खे मदि कुज्जा ॥१२८३॥

भावार्थ—अध्यात्ममें रति स्वाधीन है, भोगोंमें रति पराधीन है भोगोंसे तो छूटना पड़ता है, अध्यात्म रतिमें स्थिर रह सकता है । भोगोंका सुख नाश सहित है व अनेक विघ्नोंसे भरा हुआ है । परन्तु भलेप्रकार भाया हुआ आत्मसुख नाश और विघ्नसे रहित है । इन इन्द्रियोंके भोगोंको दुःखरूपी फल देनेवाले, अधिर, अशरण, अतृप्तिके कर्ता तथा विश्राम रहित जानकर इनसे विरक्त हो, मोक्षके लिये भक्ति करनी चाहिये ।

(१२) मज्झिमनिकाय अनुमानसूत्र ।

एक दफे महा मौद्गलायन बौद्ध भिक्षुने भिक्षुओंसे कहा:—
चाहे भिक्षु यह कहता भी हो कि मैं आयुष्मानों (महान भिक्षु) के वचन (दोष दिखानेवाले शब्द) का पात्र हूं, किन्तु यदि वह दुर्वचनी है, दुर्वचन पैदा करनेवाले धर्मोंसे युक्त है और अनुशासन (शिक्षा) ग्रहण करनेमें अक्षत्र और अप्रदक्षिणा-ग्राही (उत्साहरहित) है तो फिर सत्रसचारी न तो उसे शिक्षाका पात्र मानते हैं, न अनुशासनीय मानते हैं न उस व्यक्तिमें विश्वास करना उचित मानते हैं ।

दुर्वचन पैदा करनेवाले धर्म—(१) पापकारी इच्छाओंके वशीभूत होना, (२) क्रोधके वश होना, (३) क्रोधके हेतु ढोंग करना, (४) क्रोधके हेतु डाह करना, (५) क्रोधपूर्ण वाणी क ना

दोष दिखलानेपर दोष दिखलानेवालेकी तरफ हिंसक भाव करना, (७) दोष दिखलानेवालेपर क्रोध करना, (८) दोष दिखलानेवालेपर उल्टा आरोप करना, (९) दोष दिखलानेवालेके साथ दूसरी दूसरी बात करना, बातको प्रकरणसे बाहर लेजाता है, क्रोध, द्वेष, अप्रत्यय (नाराजगी) उत्पन्न कराता है । (१०) दोष दिखलानेवालेका साथ छोड़ देना, (११) अमरखी होना, (१२) निष्ठुर होना, (१३) हर्षालु व मत्सरी होना, (१४) शठ व मायावी होना, (१५) जड़ और अतिमानी होना, (१६) तुरन्त लाम चाहनेवाला, हठी व न त्यागनेवाला होना ।

इसके विरुद्ध जो भिक्षु सुवचनी है वह सुवचन पैदा करनेवाले धर्मोंसे युक्त होता है, जो ऊपर लिखे १६ से विरक्त हैं । वह अनुशासन ग्रहण करनेमें समर्थ होता है, उत्साहसे ग्रहण करनेवाला होता है । सब्रह्मचारी उसे शिक्षाका पात्र मानते हैं, अनुशासनीय मानते हैं, उसमें विश्वास उत्पन्न करना उचित समझते हैं ।

भिक्षुको उचित है कि वह अपने हीमे अपनेको इस प्रकार समझावे । जो व्यक्ति पापेच्छ है, पापपूर्ण इच्छाओंके वशीभूत है, वह पुद्गल (व्यक्ति) मुझे अप्रिय लगता है, तब यदि मैं भी पापेच्छ या पापपूर्ण इच्छाओंके वशीभूत हूंगा तो मैं भी दूसरोंको अप्रिय हूंगा । ऐसा जानकर भिक्षुको मन ऐसा ठढ़ करेना चाहिये कि मैं पापेच्छ नहीं हूंगा । इसी तरह ऊपर लिखे हुए १६ दोषोंके सम्बन्धमें विचार कर अपनेको इनसे रहित करना चाहिये ।

भावार्थ—यह है कि भिक्षुको अपने आप इस प्रकार परीक्षण करना चाहिये । क्या मैं पापके वशीभूत हूं, क्या मैं क्रोधी हूं । इसी

त्तरह षया मैं ऊपर लिखित दोषोंके वशीभूत हूं। यदि वह देखे कि वह पापके वशीभूत है या क्रोधके वशीभूत है या अन्य दोषके वशीभूत है तो उस भिक्षुको उन बुरे अकुशल धर्मोंके परित्यागके लिये उद्योग करना चाहिये । यदि वह देखे कि उसमें ये दोष नहीं हैं तो उस भिक्षुको प्रामोघ (खुशी) के साथ रातदिन कुशल धर्मोंको सीखते विहार करना चाहिये ।

जैसे दहर (अल्पायु युवक) युवा शौकीन स्त्री या पुरुष परिशुद्ध उज्ज्वल आदर्श (दर्पण) या स्वच्छ जलपात्रमें अपने मुखके प्रतिबिम्बको देखते हुए, यदि वहां रज (मैल) या अंगण (दोष)को देखता है तो उस रज या अंगणके दूर करनेकी कोशिश करता है । यदि वहां रज या अंगण नहीं देखता है तो उसीसे संतुष्ट होता है कि अहो मेरा मुख परिशुद्ध है । इसी तरह भिक्षु अपनेको देखे । यदि अकुशल धर्मोंको अप्रहीण देखे तो उसे उन अकुशल धर्मोंके नाशके लिये प्रयत्न करना चाहिये । यदि इन अकुशल धर्मोंको प्रहीण देखे तो उसे प्रीति व प्रामोघके साथ रातदिन कुशल धर्मोंको सीखते हुए विहार करना चाहिये ।

नोट-इस सूत्रमें भिक्षुओंको यह शिक्षा दी गई है कि वे अपने भावोंको दोषोंसे मुक्त करें । उन्हें शुद्ध भावसे अपने भावोंकी शुद्धतापर स्वयं ही ध्यान देना चाहिये । जैसे अपने मुखको सदा स्वच्छ रखनेकी इच्छा करनेवाला मानव दर्पणमें मुखको देखता रहता है, यदि जरा भी मैल पाता है तो तुरत मुखको रूमालसे पोछकर साफ कर लेता है । यदि अधिक मैल देखता है तो पानीसे धोकर साफ करता है । इसीतरह साधुको अपने आप अपने दोषोंकी जांच

करनी चाहिये । यदि अपने भीतर दोष दीखें तो उनको दूर करनेका पूरा उद्योग करना चाहिये । यदि दोष न दीखें तो प्रसन्न होकर आगामी दोष न पैदा हों इस बातका प्रयत्न रखना चाहिये । यह प्रयत्न सत्संगति और शास्त्रोंका अभ्यास है । भिक्षुको बहुत करके गुरुके साथ या दूसरे साधुके साथ रहना चाहिये । यदि कोई दोष अपनेमें हो और अपनेको वह दोष न दिखलाई पड़ता हो और दूसरा दोषको बता दे तो उसपर बहुत संतोष मानना चाहिये । उसको धन्यवाद देना चाहिये । कभी भी दोष दिखलानेवाले पर क्रोध या द्वेषभाव नहीं करना चाहिये । जैसे किसीको अपने मुखपर मैलका धब्बा न दीखे और दूसरा मित्र बता दें तो वह मित्र उसपर नाराज न होकर तुरंत अपने मुखके मैलको दूर कर देता है । इसीतरह जो सरल भावसे मोक्षमार्गका साधन करते हैं वे दोषोंके बतानेवाले पर संतुष्ट होकर अपने दोषोंको दूर करनेका उद्योग करते हैं । यदि कोई साधु अपनेमें बड़ा दोष पाते हैं तो अपने गुरुसे एकांतमें निवेदन करते हैं और जो कुछ दंड वे देते हैं उसको बड़े आनन्दसे स्वीकार करते हैं ।

जैन सिद्धांतमें पच्चीस कषाय बताए हैं, जिनके नाम पहले कहे जा चुके हैं । इन क्रोध, मान, माया लोभादिके बशीभूत हो भानसिक, वाचिष्ठ, व कायिक दोषोंका होजाना सम्भव है । इस लिये साधु नित्य सबेरे व संध्याको प्रतिक्रमण (पश्चात्ताप) करते हैं व आगामी दोष न हो इसके लिये प्रत्याख्यान (त्याग) की भावना आते हैं । साधुके आचर्यकी शुद्धताकी ही साधुपद समझना चाहिये ।

समभाव या शांतभाव मोक्ष साधक है, रागद्वेष मोहभाव मोक्ष मार्गमें बाधक है । ऐसा समझ कर अपने भावोंकी शुद्धिना सदा प्रयत्न करना चाहिये ।

श्री कृलभद्राचार्य सार समुच्चयमें कहते हैं—

यथा च जायते चेतः सम्यक्कुद्धिं सुनिर्मलाम् ।

तथा ज्ञानविदा कार्यं प्रयत्नेनापि भूरेणा ॥१६१॥

भावार्थ—जिस तरह यह मन मल्ले प्रकार शुद्धिको या निर्मलताको धारण करे उसी तरह ज्ञानीको बहुत प्रयत्न करके आचरण करना चाहिये ।

विशुद्धं मानसं यस्य रागादिमलवर्जितम् ।

संसारार्थं फलं तस्य सकलं समुपस्थितम् ॥१६२॥

भावार्थ—जिसका मन रागादि मलसे रहित शुद्ध है उसीको इस जगतमें मुख्य फल सफलतासे प्राप्त हुआ है ।

विशुद्धपरिणामेन शान्तिर्भवति सर्वतः ।

संक्लिष्टेन तु चित्तेन नास्ति शान्तिर्भवेद्यपि ॥१७२॥

भावार्थ—निर्मल भावोंके होनेसे सर्व तरफसे शांति रहती है परन्तु क्रोधादिसे—दुःखित परिणामोंसे भवभावमें भी शांति नहीं मिल सकती ।

संक्लिष्टचेतसां पुंसां माया संसारवर्धिनी ।

विशुद्धचेतसां वृत्तिः सम्पत्तिवित्तदायिनी ॥१७३॥

भावार्थ—संक्लेश परिणामधारी मानवोंकी बुद्धि संसारको बढ़ा-नेवाली होती है, परन्तु निर्मल भावधारी पुरुषोंका वर्तन सम्यग्दर्शन-रूपी धनको देनेवाला है, मोक्षकी तरफ लेजानेवाला है ।

परोऽप्युत्पथमापन्नो निषेद्धु युक्त एष सः ।

किं पुनः स्वमनोत्पथं विषयोत्पथयायिवत् ॥ १७५ ॥

भावार्थ—दूसरा कोई कुमार्गगामी होगया हो तो भी उसे मनाही करना चाहिये, यह तो ठीक है परन्तु विषयोंके कुमार्गमें जानेवाले अपने मनको अतिशयरूप क्यों नहीं रोकना चाहिये ? अवश्य रोकना चाहिये ।

अज्ञानाद्यदि मोहाद्यत्कृतं कर्म सुकुर्त्तितम् ।

व्यावर्तयेन्मनस्तस्मात् पुनस्तत्र समाचरेत् ॥ १७६ ॥

भावार्थ—यदि अज्ञानके वशीभूत होकर या मोहके आधीन होकर जो कोई अशुभ काम किया गया हो उससे मनको हटा लेवे फिर उस कामको नहीं करे ।

धर्मस्य संचये यत्नं कर्मणां च परिक्षये ।

साधूनां चेष्टितं चित्तं सर्वपापप्रणाशनम् ॥ १७७ ॥

भावार्थ—साधुओंका उद्योग धर्मके संग्रह करनेमें तथा कर्मोंके श्रय करनेमें होता है तथा उनका चित्त ऐसे चारित्रिके पालनमें होता है जिससे सर्व पापोंका नाश होजावे ।

साधकको नित्य प्रति अपने दोषोंको विचार कर अपने भावोंको निर्मल करना चाहिये ।

श्री अमितगति आचार्य सामायिक पाठमें कहते हैं—

एकेन्द्रियाद्या यदि देव देहिनः प्रमादतः संचरता इतस्ततः ।

क्षता विभिन्ना मिळिता निपीडिता तदस्तु मिथ्या दुरनुष्ठितं तदा ॥१॥

भावार्थ—हे देव ! प्रमादसे हृषर उधर चलते हुए एकेन्द्रिय आदि प्राणी यदि मेरे द्वारा नाश किये गये हों, जुदे किये गए हों,

मिला दिये गए हों, दुःखित किये गए हों तो यह मेरा अयोग्य कार्य मिथ्या हो । अर्थात् मैं इस भूलको स्वीकार करता हूँ ।

विमुक्तिमार्गप्रतिकूलवर्तिना भया कषायाक्षयशेन दुर्धिया ।

चारित्रशुद्धेर्यदकारिलोपनं तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतं प्रमो ॥ ६ ॥

भावार्थ—मोक्षमार्गसे विरुद्ध चलकर, क्रोधादि कषाय व पांचों इन्द्रियोंके वशीभूत होकर भ्रष्ट दुर्बुद्धिने जो चारित्रमें दोष लगाया हो वह मेरा मिथ्या कार्य मिथ्या हो अर्थात् मैं अपनी भूलको स्वीकार करता हूँ ।

विनिन्दनालोचनगर्हणरहं, मनोवचःकायकषायनिर्मितम् ।

निहन्मि पापं भवदुःखकारणं भिषग्भिषि मंत्रगुणैरिवाखिलं ॥ ७ ॥

भावार्थ—जैसे वैद्य सर्पके सर्व विषको यंत्रोंको पढ़कर दूर कर देता है वैसे ही मैं मन, वचन, काय तथा क्रोधादि कषायोंके द्वारा किये गए पापोंको अपनी निन्दा, गर्हा, आलोचना आदिसे दूर करता हूँ, प्रायश्चित्त लेकर भी उस पापको घोता हूँ ।

(१३) मज्झिमनिकाय चेतोखिलसूत्र ।

गौतमबुद्ध कहते हैं—भिक्षुओ ! जिस किसी भिक्षुके पांच चेतोखिल (चित्तके कील) नष्ट नहीं हुए, ये पांचों उसके चित्तमें बद्ध हैं, छिन्न नहीं हैं, वह इस धर्म विषयमें वृद्धिको प्राप्त होगा यह संभव नहीं है ।

पांच चेतोखिल—(१) शास्ता, (२) धर्म, (३) संघ, (४) शील, इन चारमें संदेह युक्त होता है, इनमें श्रद्धालु नहीं होता ।

इसलिये उसका चित्त तीव्र उद्योगके लिये नहीं श्रुक्ता । चार चेतो-
खिल तो ये हैं (५) सन्नद्धचारियोंके विषयमें कुपित, असंतुष्ट,
दुषितचित्त होता है इसलिये उसका चित्त तीव्र उद्योगके लिये नहीं
श्रुक्ता; ये पांच चेतोखिल हैं । इसी तरह जिस किसी भिक्षुके पांच
चित्तबंधन नहीं कटे होते हैं वह धर्म विनयमें वृद्धिको नहीं प्राप्त
हो सकता ।

पांच चित्तबंधन—(१) कामों (कामभोगों) में अवीतराग,
अवीतप्रेम, अविगतपिपास, अविगत परिदाह, अविगत तृष्णा रखना,
(२) क्रायमें तृष्णा रखना, (३) रूपमें तृष्णा रखना ये तीन
चित्तबंधन हैं, (४) यथेच्छ उदरभर भोजन करके शय्या सुख,
स्पर्श सुख, आलस्य सुखमें फंसा रहना यह चौथा है, (५) किसी
देवनिःस्पृह देवयोनिका प्रणिधान (दृढ़ कामना) रखके ब्रह्मचर्य आच-
रण करता है । इस शील, व्रत, तप, या ब्रह्मचर्यसे मैं देवता या
देवतामेंसे कोई होऊँ यह पांचमां चित्त बंधन है ।

इसके विरुद्ध—जिस किसी भिक्षुके ऊपर लिखित पांच चेतो-
खिल प्रहीण हैं, पांच चित्तबन्धन समुच्छिन्न हैं, वह इस धर्ममें
वृद्धिको प्राप्त होगा यह संभव है ।

ऐसा भिक्षु (१) छन्दसमाधि प्रधान संस्कार युक्त ऋद्धिवा-
दकी भावना करता है, (२) वीर्यसमाधि प्रधान संस्कार युक्त ऋद्धि-
पादकी भावना करता है, (३) चित्तसमाधि प्रधान संस्कार युक्त
ऋद्धिपादकी भावना करता है, (४) इंद्रियसमाधि प्रधान संस्कार
युक्त ऋद्धिपादकी भावना करता है, (५) विमर्श (उत्साह) समाधि-

प्रधान संस्कार युक्त कद्विषादकी भावना करता है । ऐसा भिक्षु निर्वेद (वैराग्य) के योग्य है, संवोधि (परमज्ञान) के योग्य है, सर्वोत्तम योगक्षेम (निर्वाण) की प्राप्तिके लिये योग्य है ।

ऐसे आठ, दस या बारह मुर्गीके अंडे हों, ये मुर्गीद्वारा भले-प्रकार सेये, परिस्वेदित, परिभाषित हों, चाहे मुर्गीकी इच्छा न भी हो कि मेरे बच्चे स्वस्तिपूर्वक निकल आवें तोभी वे बच्चे स्वस्तिपूर्वक निकल आनेके योग्य हैं । ऐसे ही भिक्षुओं ! उत्सोदिके पंद्रह अंगोंसे युक्त भिक्षु निर्वेदके लिये, संवोधिके लिये, अनुत्तर योगक्षेम प्राप्तिके लिये योग्य है ।

नोट—इस सूत्रमें निर्वाणके मार्गमें चलनेवालेके लिये पंद्रह बातें उपयोगी बताई हैं—

(१) पांच चित्तके कटि—नहीं होने चाहिये । भिक्षुकी अश्रद्धा, देव, धर्म गुरु, चारित्र तथा साधर्मी साधनोंमें होना चित्तके कटि हैं । जब श्रद्धा न होगी तब वह उन्नति नहीं कर सक्ता । इसलिये भिक्षुकी दृढ़ श्रद्धा आदर्श आसमें, धर्ममें, गुरुमें, व चारित्रमें व सहधर्मियोंमें होनी चाहिये, तब ही वह उत्साहित होकर चारित्रको पालेगा, धर्मको बढ़ावेगा, आदर्श साधु होकर अरहंत पदपर पहुँचनेकी चेष्टा करेगा ।

(२) पांच चित्त बन्धन—साधकका मन पांच बातोंमें उलझा नहीं होना चाहिये । यदि उसका मन कामभोगोंमें, (२) शरीरकी पुष्टिमें, (३) रूपकी सुन्दरता निरखनेमें, (४) इच्छानुकूल भोजन करके सुखपूर्वक लेटे रहने, निन्द्रा लेने व आलस्यमें समय बितानेमें

(५) व आगामी देवगतिके भोगोंके प्राप्त करनेमें उलझा रहेगा तो वह संसारकी कामनामें लगा रहनेसे मुक्तिके साधनको नहीं कर सकेगा । साधकका चित्त इन पांचों बातोंसे वैराग्य युक्त होना चाहिये ।

(३) पांच उद्योग—साधकका उद्योग होना चाहिये कि वह (१) छन्द समाधियुक्त हो, सम्यक् समाधिके लिये उत्साहित हो, (२) वीर्य समाधियुक्त हो, आत्मवीर्यको लगाकर सम्यक् समाधिके लिये उद्योगशील हो, (३) चित्त समाधिके लिये प्रयत्नशील हो, कि यह चित्तको रोककर समाधिमें लगावे, (४) इन्द्रिय समाधि-इन्द्रियोंको रोककर अतीन्द्रिय भावमें पहुँचनेका उद्योग करे, (५) विमर्श समाधि—समाधिके आदर्शपर चढ़नेका उत्साही हो ।

आत्मध्यानके लिये मन व इन्द्रियोंको निरोधकर भीतरी उत्साहसे, आत्म वीर्यको लगाकर स्मरण युक्त होकर आत्मसमाधिका लाभ करना चाहिये । निर्विकल्प समाधि या स्वानुभवको जागृत करना चाहिये । इसीसे यथार्थ विवेक या वैराग्य होगा, परम ज्ञानका लाभ होगा व निर्वाण प्राप्त होसकेगा । जो ठीक ठीक उद्योग करेगा वह फलको न चाहते हुए भी फल पाएगा जैसे—मुर्गी अंडोंका ठीकर सेवन करेगी तब उनमेंसे वच्चे कुशलपूर्वक निकलेंगे ही । इस सूत्रमें भी मोक्षकी सिद्धिका अच्छा उपदेश है । जैन सिद्धांतके कुछ वाक्य दिये जाते हैं । व्यवहार सम्यक्तमें देव, आगम या धर्म, गुरुकी श्रद्धाको ही सम्यक्त कहा है । रत्नमालामें कहा है—

सम्यक्त्वं सर्वजन्तूनां श्रेयः श्रेयः पदार्थिनां ।

विना तेन व्रतः सर्वोऽप्यकल्प्यो मुक्तिहेतवे ॥ ६ ॥

निर्विकल्पश्चिदानन्दः परमेशो सनातनः ।

दोषातीतो जिनो देवस्तदुपज्ञं श्रुतिः पराः ॥ १७ ॥

निर्म्ममो निर्गाम्मो नित्यानन्दपदार्थिनः ।

धर्मदिकर्मषिक् साधुगुरुर्नित्युच्यते बुधैः ॥ ८ ॥

अमोषां पुण्यहेतूनां श्रद्धानं तज्जगद्यते ।

तदेव परमं तत्त्वं तदेव परमं पदम् ॥ ९ ॥

संवेगादिपरः शान्तस्तत्त्वनिश्चयवाक्तरः ।

जन्तुर्जन्मजरातीतः पदवीमधगाहते ॥ १३ ॥

भावार्थ—कल्याणकारी पदार्थोंका श्रद्धान रखना सर्व प्राणी-
मात्रका कल्याण करनेवाला है । श्रद्धानके बिना सर्व ही व्रतचारित्र
मोक्षके कारण नहीं होसके । प्रथम पदार्थ सच्चा शास्ता या देव है
जो निर्विकल्प हो, चिदानन्द पूर्ण हो, परमात्म पदधारी हो, स्वरूपकी
अपेक्षा सनातन हो, सर्व रागादि दोष रहित हो, कर्म विजई हो वही
देव है । उसीका उपदेशित वचन सच्चा शास्त्र है या धर्म है । जो
वस्त्रादि परिग्रह रहित हो, खेती आदि आरम्भसे मुक्त हो, नित्य
आनन्द पदका अर्थी हो, धर्मकी तरफ दृष्टि रखता हो वही साधु
या गुरु कर्मोंको जलानेवाला बुद्धिवानों द्वारा कहा गया है । इस-
तरह देव, शास्त्र या धर्म तथा साधुका श्रद्धान करना, जो पुण्यके
कारण हैं, सम्यग्दर्शनरूपी परम तत्त्व कहा गया है, यही श्रद्धा
परमपदका कारण है ।

श्री कुन्दकुन्दाचार्य पंचास्तिकायमें कहते हैं—

अरहंतसिद्धसाहुसु भक्ती धम्मम्मि जा य खलु चेद्वा ।

अणुगमणं वि गुरुणं पसत्थरागो त्ति बुच्चंति ॥ १३६ ॥

भावार्थ—साधकका शुभ राग या प्रीतिभाव वही कहा जाता

है जो उसकी अरहंत व सिद्ध परमात्मा में व साधु में भक्ति हो, धर्म-साधनका उद्योग हो तथा गुरुओंकी आज्ञानुसार चरित्रका पालन हो ।

स्वामी कुन्दकुन्दाचार्य प्रबनसार में कहते हैं—

ण हवदि समणोत्ति मदो संजमतवसुत्तसंपजुत्तोवि ।

जदि सहहदि ण अत्थे आदयघाणे जिणक्खादे ॥ ८५-३ ॥

भावार्थ—जो कोई साधु संयमी, तपस्वी व सूत्रके ज्ञाता हो परन्तु जिन कथित आत्मा आदि पदार्थों में जिसकी यथार्थ श्रद्धा नहीं है वह वास्तव में श्रमण या साधु नहीं है ।

स्वामी कुन्दकुन्द मोक्षपाहुड में कहते हैं—

देव गुरुम्मिय भत्तो साहम्मिय संजदेसु अणुरत्तो ।

सम्मत्तमुज्जहंतो ज्ञाणरओ होइ जोई सो ॥ ५२ ॥

भावार्थ—जो योगी सम्यग्दर्शनको धारता हुआ देव तथा गुरुकी भक्ति करता है, साधु में संयमी साधुओं में प्रीतिमान है वही ध्यान में रुचि करनेवाला होता है ।

शिवकोटि आचार्य भगवती आराधना में कहते हैं—

अरहंतसिद्धचेइय, सुदे य धम्मे य साधुवग्गे य ।

आयरियेसूवज्झा-, एसु पवयणे दंसणे चावि ॥ ४६ ॥

भत्ती पूया वण्णज-, णणं च णासणमवण्णवादस्स ।

आसादनपरिहारो, दंसणविणओ समासेण ॥ ४७ ॥

भावार्थ—श्री अरहंत शास्ता आप्त, सिद्ध परमात्मा, उनकी मूर्ति, शास्त्र, धर्म, साधु समूह, आचार्य, उपाध्याय, चाणी और सम्यग्दर्शन इन दस स्थानों में भक्ति करना, पूजा करनी, गुणोंका वर्णन, कोई निन्दा करे तो उसको निवारण करना, अविनयको

हटाना, यह सब संक्षेपसे सम्यग्दर्शनका विनय है । तृतीये माया, मिथ्या, निदान तीन शक्य नहीं होने चाहिये । अर्थात् कपटसे, अश्रद्धासे व भोगाकांक्षासे धर्म न पाले ।

तत्त्वार्थसारमें कहा है—

मायानिदानमिष्टयात्वशक्याभावविशेषतः ।

आर्हिसादिव्रतोपेतो व्रतीति व्यपदिश्यते ॥ ७८ ॥

भावार्थ—वही अर्हिसा आदि व्रतोंका पालनेवाला व्रती कहा जाता है जो माया, मिथ्यात्व व निदान इन तीन शक्यों (कीलों व कांटों) से रहित हो ।

मोक्षमार्गका साधक कैसा होना चाहिये ।

श्री कुन्दकुन्दाचार्य प्रवचनसारमें कहते हैं—

इहलोक गिणधेक्खो अप्पडिब्बो परिम्मि लोयम्मि ।

जुत्ताहारविहारो रहिदकसाओ इवे समणो ॥ ४२-३ ॥

भावार्थ—जो मुनि इस लोकमें इन्द्रियोंके विषयोंकी अभिलाषासे रहित हो, परलोकमें भी किसी पदकी इच्छा नहीं रखता हो, योग्य परिमित लघु आहार व योग्य विहारको करनेवाला हो, क्रोध, मान, माया, लोभ कपार्योंका विजयी हो, वही श्रमण या साधु होता है ।

स्वामी कुन्दकुन्द बोधपाहुडम कहते हैं—

णिण्णेहा णिहोहा णिम्मोहा णिव्वियार णिक्कल्लसा ।

णिब्भय गिरासमावा पञ्चज्जा एरिसा भणिया ॥ ५० ॥

भावार्थ—जो स्नेह रहित हैं, लोभ रहित हैं, मोह रहित हैं, विकार रहित हैं, क्रोधादिकी कलुषतासे रहित हैं, भय रहित हैं, आशा तृष्णासे रहित हैं, उन्हींको साधु दीक्षा कही गई है ।

जट्टकेरस्वामी मूलाचार समयसारमें कहते हैं—

भिक्षुं चर वस गणे थोवं जेमेहि मा बहू जेप ।

दुःखं सह जिण जिदा मेत्ति भावेहि सुट्ठु वेगगं ॥ ४ ॥

अव्यवहारी एक्को क्षाणे एयगमणो भव निरारंभो ।

चत्तकसायपरिगह पयत्तचेहो असंगो य ॥ ५ ॥

भावार्थ—भिक्षामे भोजन कर, वनमें रह थोड़ा भोजन कर, दुःखोंको सह, निद्राको जीत, मैत्री और वैराग्यभावनाओंको मले-प्रकार विचार कर' लोक व्यवहार न कर, एकाकी रह, ध्यानमें लीन हो, आरम्भ मत कर, क्रोधादि कषाय रूपी परिग्रहका त्याग कर, उद्योगी रह, व असंग या मोहरहित रह ।

जदं चरे जदं चिट्ठे जदमासे जदं सये ।

जदं भुंजेज भासेज एवं पावं ण बज्झइ ॥ १२२ ॥

जदं तु चरमाणस दयापेहस्स भिक्खुणो ।

णवं ण बज्झदे मम्मं पोराण च विधूयदि ॥ १२३ ॥

भावार्थ—हे साधु ! यत्नपूर्वक देखके चल, यत्नसे व्रत पालनका उद्योग कर, यत्नसे भूमि देखकर बैठ, यत्नसे शयन कर, यत्नसे भोजन कर, यत्नसे बोल, इस तरह वर्तनसे पाप बंध न होगा। जो दयावान साधु यत्नपूर्वक आचरण करता है उनके नए कर्म नहीं बंधते, पुगाने दूर होजाते हैं ।

श्री शिवकोटि भगवती आराधनामें कहते हैं—

जिदरागो, जिददोसो, जिदिदिओ जिदमओ जिदकसाओ ।

रदि अरदि मोहमहणो, क्षाणोव्रगओ सदा होइ ॥ ६८ ॥

भावार्थ—जिसने रागको जीता है, द्वेषको जीता है, इन्द्रियोंको

जीता है, मयको जीता है, कपार्योको जीता है, रति अति व मोहका जितने नाश किया है वही सदाकाल ध्यानमें उपयुक्त रह सका है ।

श्री शुभचंद्रचार्य ज्ञानार्णवम् कहते हैं—

विगम विगम संगान्मुन मुष्टप्रबंधं—

विसृज विसृज मोहं विद्धि विद्धि स्वतत्त्वम् ॥

कलम कलथं पूर्णं पश्य पश्य स्वरूपं ।

बुद्ध बुद्ध पुरुषार्थं निवृत्तान्दहेतोः ॥ ४९—१९ ॥

भावार्थ—हे भई ! तू परिश्रमसे विगम हो, जगतके प्रबंधको छोड़, मोहको विदा कर, आत्मनस्वको समझ, चारित्रिका अभ्यास कर, आत्मस्वरूपको देख, मोक्षके लिये पुरुषार्थ कर ।

(१४) मज्झिमनिकाय द्वेधा वितर्क सूत्र ।

गौतम बुद्ध कहते हैं—भिक्षुओ ! बुद्धत्व प्राप्तिके पूर्व भी बोधिमार्ग होते वक्त मेरे मनमें ऐसा होता था कि क्यों न दो टुक वितर्क फांसे करते मैं विहरूँ—जो काम वितर्क, व्यापाद (द्वेष) वितर्क, विहिंसा वितर्क इन तीनोंको मैं एक भागमें किया और जो नैष्काम्य (काम भोग इच्छा रहित) वितर्क, अल्पापाद वितर्क, अविहिंसा वितर्क इन तीनोंको एक भागमें किया । भिक्षुओ ! सो इस प्रकार प्रमाद रहित, आतपी (उद्योगी), अहितत्रा (आत्म संयमी) हो विहरते भी मुझे काम वितर्क उत्पन्न होता था । सो मैं इस प्रकार जानता था । उत्पन्न हुआ यह मुझे काम वितर्क और यह आत्म आनावाके लिये है, पर आनावाके लिये है, उभय आवा-

धाके लिये है। यह प्रज्ञानिरोधक, विघात पक्षिक (हानिके पक्षका), निर्वाणको नहीं ले जानेवाला है। यह सोचते वह काम विनर्क अस्त हो जाता था। इसतरह बार बार उत्पन्न होनेवाले काम-वितर्कको मैं छोड़ता ही था, हटाता ही था, अलग करता ही था। इसी प्रकार व्यापाद वितर्कको तथा विहिंसा वितर्कको जब उत्पन्न होता था तब मैं अलग करता ही था।

भिक्षुओ ! भिक्षु जैसे जैसे अधिकतर वितर्क करता है, विचार करता है वैसे वैसे ही चित्तको झुकना होता है। यदि भिक्षुओ ! भिक्षु काम विनर्कको या व्यापादवितर्कको या विहिंसा वितर्कको अधिकतर करता है तो वह निष्काम वितर्कको या अव्यापाद वितर्कको या अविहिंसा वितर्कको छोड़ता है, और कामादि वितर्कको बढ़ाना है। उसका चित्त कामादि वितर्ककी ओर झुक जाता है।

जैसे भिक्षुओ ! वर्षाके अंतिम मासमें (शरद कालमें) जब फसल मरी रहती है तब ग्वाला अपनी गायोंकी रखवाली करता है। वह उन गांवोंसे वहां (भरे हुए खेतों) से ढंडेसे हांकता है, मारता है, रोकता है, निवारता है। सो किस हेतु ! वह ग्वाला उन खेतोंमें चरनेके कारण वध, वन्धन, हानि या निन्दाको देखता है। ऐसे ही भिक्षुओ ! मैं अकुशल घर्मोंके दुष्परिणाम, अपकार, संक्लेशको और कुशल घर्मोंमें अर्थात् निष्कामता आदिमें सुपरिणाम और परिशुद्धताका संक्षण देखता था।

भिक्षुओ ! सो इस प्रकार प्रसङ्ग रहित विहरते यदि निष्कामता वितर्क, अव्यापाद वितर्क या अविहिंसा वितर्क उत्पन्न होता था,

सो मैं इस प्रकार जानता था कि उन्मत्त हुआ यह मुझे निष्कामता आदि वितर्क—यह न आत्म आदाना, न पर आवाया, न उभय भावः गाने जिये है यह प्रशङ्कित है, अविषात अधिक है और निर्वाणको नैजानेवाला है । रातको भी या दिनको भी यदि मैं ऐसा वितर्क करता, विचार करता तो मैं मय नहीं देखता । किन्तु बहुत देर वितर्क व विचार करने मेरी काया छान्त (थकी) होजाती, कायाके छान्त होनेपर चित्त अशुद्ध (शिथिल) होजाना, चित्तके अपहृत होनेपर चित्त समाधिसे दूर दृष्ट जाता था । सो मैं अपने भीतर (अध्यात्ममें) ही चित्तको स्थापित करता था, बढ़ाता था, एकाग्र करता था । सो किस हेतु ? मेरा चित्त कहीं अशुद्ध न होजाये ।

भिक्षुओं ! भिक्षु जैसे जैसे अधिकतर निष्कामता वितर्क, अव्यापाद वितर्क या अविहिंसा वितर्कका अधिकतर अनुवितर्क करना है तो वह कामादि वितर्कको छोड़ता है, निष्कामता आदि वितर्कको बढ़ाता है । उम बाधित निष्कामता अव्यापाद, अविहिंसा वितर्ककी ओर झुकाता है । जैसे भिक्षुओं ! ग्रीष्मके अन्तिम भागमें जब सभी फसल जमाकर गांममें चली जाती है गाला गायोंको रखता है । वृक्षके नीचे या चौड़ेपे रहकर उन्हें केवल याद रखना होता है कि ये गायें हैं । ऐसे ही भिक्षुओं ! याद रखना मात्र होता था कि ये धर्म हैं । भिक्षुओं ! मैंने न दबनेवाला वीर्य (उद्योग) आरंभ कर रखा था, न भूलनेवाली स्मृति मेरे गन्तुल थी, शरीर मेरा अचंचल, शान्त था, चित्त समाहित एकाग्र था सो मैं भिक्षुओं ! प्रथम ध्यानको, द्वितीय ध्यानको, तृतीय ध्यानको, चतुर्थ

ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । पूर्व निवास अनुस्मरणके लिये, प्राणियोंके व्युत्ति उत्पादके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाता था । तथा समाहित चित्त, तथा परिशुद्ध, परिमोदात, अनंगण, विगत क्लेश, मृदुभूत, कम्पनीय, स्थित, एकाग्र चित्त होकर आसर्वोके क्षयके लिये चित्तको झुकाता था । इस तरह रात्रिके पिछले पहर तीसरी विद्या प्राप्त हुई, अविद्या दूरा होगई, विद्या उत्पन्न हुई, तम चला गया, आलोक उत्पन्न हुआ । जैसा उद्योगशील अप्रमादी तत्त्वज्ञानी आ आत्मसंयमीको होता है ।

जैसे भिक्षुओ ! किसी महावनमें महान गहरा जलाशय हो और उसका आश्रय ले महान् मृगोंका समूह विहार करता है । कोई पुरुष उस मृग समूहका अनर्थ आकांक्षी, अहित आकांक्षी, अयोग क्षेम आकांक्षी उत्पन्न होवे । वह उस मृग समूहके क्षेम, कल्याणकारक, प्रीतिपूर्वक गन्तव्य मार्गको बन्द कर दे और रहकचर (थकेले चलने लायक) कुमार्गको खोल दे और एक चारिका (जाल) रख दे । इस प्रकार वह महान् मृगसमूह दूसरे समयमें विपत्तिमें तथा क्षीणताको प्राप्त होवेगा । और भिक्षुओ ! उस महान् मृगसमूहका कोई पुरुष हिताकांक्षी योग क्षेमकांक्षी उत्पन्न होवे, वह उस मृगसमूहके क्षेम कल्याणकारक, प्रीतिपूर्वक गन्तव्य मार्गको खोल दे, एकचर कुमार्गको बन्द कर दे और (चारिका) जालका नाश कर दे । इस प्रकार वह मृगसमूह दूसरे समयमें वृद्धि, विरुद्धि और विपुलताको प्राप्त होवेगा ।

भिक्षुओ ! अर्थके समझानेके लिये मैंने यह उपमा कही है ।

यहां यह अर्थ है—गहरा महान जलाशय यह कामों (कामनाओं, भोगों) का नाम है । महान मृगसमूह यह प्राणियोंका नाम है । अनर्थाकांक्षी, अहिताकांक्षी, अयोगक्षेमकांक्षी पुरुष यह मार (पापी कामदेव) का नाम है । कुमार्ग यह आठ प्रकारके मिथ्या मार्ग हैं । जैसे—(१) मिथ्यादृष्टि, (२) मिथ्या संकल्प, (३) मिथ्या वचन, (४) मिथ्या कर्मान्त (कायिक कर्म) (५) मिथ्या आजीव (जीविक) (६) मिथ्या व्यायाम, (७) मिथ्या स्मृति, (८) मिथ्या समाधि । एकच यह नन्दी-रागका नाम है, एक चारिका (जाल) अविद्याका नाम है । भिक्षुओं ! अर्चाकांक्षी, हिताकांक्षी, योगक्षेमाकांक्षी, मह तथागत अर्हत् सम्यक् संतुष्टका नाम है । क्षेम, स्वस्तिक, प्रीतिगमनीय मार्ग यह आर्य आष्टांगिक मार्गका नाम है । जैसे कि—(१) सम्यक्दृष्टि, (२) सम्यक् संकल्प, (३) सम्यक् वचन, (४) सम्यक् कर्मान्त, (५) सम्यक् आजीव, (६) सम्यक् व्यायाम, (७) सम्यक् स्मृति, (८) सम्यक् समाधि । इस प्रकार भिक्षुओं ! मैंने क्षेम, स्वस्तिक प्रीतिगमनीय मार्गको खोल दिया । दोनों ओरसे एक चारिका (अविद्या) को नाश कर दिया । भिक्षुओं ! आवकोंके हितैषी, अनुस्यक्, दास्ताको अनुकम्पा करके जो करना था वह तुम्हारे लिये मैंने कर दिया । भिक्षुओं ! यह वृक्ष मूल है, ये मूले घर हैं । व्यावर्तन होओ । भिक्षुओं ! प्रमाद मत करो, पीछे अफसोस करनेवाले मन बनना, यह तुम्हारे लिये हमारा अनुशासन है ।

नोट—यह सूत्र बहुत उपयोगी है, बहुत विचारने योग्य है ।

दोहक वितर्कका नाम जैन सिद्धांतमें भेदविज्ञान है । कायवितर्क, व्यापादवितर्क, विहिंसावितर्क इन तीनोंमें राग द्वेष

आजाते हैं । काम और राग एक हैं, व्यापद द्वेषका पूर्व भाव, विहिंसा आगेका भाव है । दोनों द्वेषमें आते हैं । रागद्वेष ही संसारका मूल है, त्यागने योग्य है और वीतरागता तथा वीतद्वेषता ग्रहण करने योग्य है । ऐसा बारबार विचार करनेसे—राग व द्वेष जब उठे तब उनका स्वागत न करनेसे उनको स्वपर बाधाकारी जाननेसे, व वीतरागता व वीतद्वेषताको स्वागत करनेसे, उनको स्वपरको अबाधाकारी जाननेसे, इस तरह भेदविज्ञानका बारबार अभ्यास करनेसे रागद्वेष मिटता है और वीतरागभाव बढ़ता है । चित्तमें रागद्वेषका संस्कार रागद्वेषको बढ़ाता है । चित्तमें वीतरागता व वीतद्वेषताका संस्कार वैराग्यको बढ़ाता है व रागद्वेषको घटाता है ।

रागभाव होनेसे अपने भीतर आकुलता होती है, चिन्ता होती है, पदार्थ मिलनेकी घबड़ाहट होती है, मिलनेपर रक्षा करनेकी आकुलता होती है, वियोग होनेपर शोककी आकुलता होती है । सच्चा आत्मीक भाव ढक जाता है । कर्मसिद्धांतानुसार कर्मका बंध होता है । रागसे पीड़ित होकर हम स्वार्थसिद्धिके लिये दूसरोंको बाधा देकर व राग पैदा करके अपना विषय पोषण करते हैं । तीव्र राग होता है तो अन्याय, चोरी, व्यभिचार आदि कर लेते हैं । अति रागवश विषयभोग करनेसे गृहस्थ आप भी रोगी व निर्बल होजाता है व स्वस्त्रीको भी रोगी व निर्बल बना देता है । इसतरह यह राग स्वपर बाधाकारी है । इसीतरह द्वेष या हिंसक भाव भी है, अपनी शान्तिका नाश करता है । दूसरोंकी तरफ कटुक वचनप्रहार, वध आदि करनेसे दूसरेको बाधाकारी होता है । अपनेको कर्मका बन्ध कराता है । इसतरह यह द्वेष भी स्वपर बाधाकारी है, मोक्षमार्गमें

बाधक है, संसार मार्गवर्द्धक है। ऐसा विचारना चाहिये। इसके विरुद्ध निष्कामभाव या वीतरागभाव तथा वीतद्वेष या अहिंसकभाव अपने भीतर शांति व सुख उत्पन्न करता है। कोई आकुलता नहीं होती है। दूसरे भी जो संयोगमें आते हैं व प्राणीको सुनते हैं उनको भी सुल्लशांति होती है। वीतराग तथा अहिंसामई भावसे किसी भी प्राणीको कष्ट नहीं दिया जासक्ता, किसीके प्राण नहीं पीड़े जाते। सर्व प्राणी मात्र अभय भावको पाते हैं। रागद्वेषसे जब कर्मोंका बन्ध होता है तब वीतरागभावसे कर्मोंका क्षय होकर निर्वाण प्राप्त होता है।

ऐसा बारबार विचारकर भेदविज्ञानके अभ्याससे वीतराग या वीतद्वेष भावकी वृद्धि करनी चाहिये तब ही ध्यानकी सिद्धि होसकेगी। भेदविज्ञानमें तो विचार होते हैं। चित्त चंचल रहता है। समाधान व शांति नहीं होती है। इसलिये साधक विचार करतेर अध्यात्मरत होजाता है, अपनेमें एकाग्र होजाता है, ध्यानमग्न होजाता है, तब चित्तको परम-शांति प्राप्त होती है। जब ध्यानमें चित्त न लगे तब फिर भेदविज्ञानका मनन करते हुए अपनेको कामभाव व द्वेषभाव या हिंसात्मक भावसे रक्षित करे। सूत्रमें ग्वालेका दृष्टान्त इसीलिये दिया है कि ग्वाला इस बातकी सावधानी रखता है कि गाएँ खेतोंको न खालें। जब खेत ढरेभरे होते हैं तब गायोंको बारबार जाते हुए रोकता है। जब खेत फसल रहित होते हैं तब गायोंको स्मरण रखता है, उनसे खेतोंकी हानिका भय नहीं रखता है। इसीतरह जब तब कामभाव व द्वेषभाव जाग्रत होरहे हैं, उद्योग करते भी रागद्वेष होजाते हैं, तबतक साधकको बारबार विचार करके उनसे चित्तको

हटाना चाहिये । जब वे शांत होगए हों तब तो सावधान होकर निश्चिन्त होकर आत्मध्यान करना चाहिये । स्मरण रखना चाहिये कि फिर कहीं किन्हीं कारणोंसे रागद्वेष न होजावे ।

दूसरा दृष्टांत जलाशय तथा मृगोंका दिया है । कि जैसे मृग जलाशयके पास चरते हों, कोई शिकारी जाल बिछा दे व जालमें फंसनेका मार्ग खोल दे तब वे मृग जालमें फंसकर दुःख उठाते हैं, वैसे ही ये संसारी प्राणी कामभोगोंसे भरे हुए संसारके भारी जलाशयके पास घूम रहे हैं । यदि वे भोगोंकी नन्दी या तुष्णाके वशीभूत हों तो वे मिथ्या मार्गरर चलकर अविद्याके जालमें फंस जावेंगे व दुःख उठावेंगे । मिथ्या मार्ग मिथ्या श्रद्धान, मिथ्या ज्ञान व मिथ्या चारित्र्य है । यही अष्टांगरूप मिथ्यामार्ग है । निर्वाणको हितकारी न जानना, संसारमें लित रहनेको ही ठीक श्रद्धान करना मिथ्यादृष्टि है । निर्वाणकी तरफ जानेका संकल्प न करके संसारकी तरफ जानेका संकल्प या विचार करना मिथ्या संकल्प या मिथ्या ज्ञान है । शेष छः बातें मिथ्या चारित्र्यमें गर्भित हैं । मिथ्या कठोर दुःखदाई विषय पोषक वचन बोलना, मिथ्या वचन है, संसारवर्द्धक कार्य करना मिथ्या कर्माह्व है, असत्यसे व चोरीसे आजीविका करके अशुद्ध, रागवर्धक, रागकारक भोजन करना, मिथ्या आजीव है । संसारवर्धक धर्मके व तपके लिये उद्योग काना, मिथ्या व्यापाद है । संसारवर्धक क्रोधादि कषायोंकी व विषय भोगोंकी पुष्टिकी स्मृति रखना मिथ्या स्मृति है । विषयाकांक्षासे व किसी परलोकके लोभसे ध्यान लगाना मिथ्या समाधि है । यह सब अविद्यामें फंसनेका

मार्ग है । इससे बचनेके लिये श्रीगुरुने ब्याखु होकर उपदेश दिया कि विषयगग छोड़ो, निर्वाणके प्रेमी बनो और अष्टांग मार्ग या सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्य इस अष्टत्रय मार्गको पालो, सच्चा निर्वाणका अद्वान व ज्ञान रखो, द्विष्कारी संसारनाशक बचन बोलो, ऐसी ही किया करो, शुद्ध निर्दोष योजन करो, शुद्ध भावके लिये दयोग या उपायगग करो, निर्वाणतत्वका स्मरण करो व निर्वाणभावमें या अध्यात्ममें एकाग्र होकर सम्यक्प्रमाधि भजो । यही अविद्याके नाशका व विद्याके प्रकाशका मार्ग है, यही निर्वाणका उपाय है । आत्मध्यानके लिये प्रगाढ़ रहित होकर एकांत सेवनका उपदेश दिया गया है ।

जैन सिद्धान्तमें इस कथन संबन्धी नीचे लिखे वाक्य उपयोगी हैं—

समयसारजीमें श्री कुंदकुंदाचार्य कहने हैं:—

णादृग आमवाणं अमुचितं च विवर्णीयमायं च ।

दुःखत्वस्स कारणं ति ग तदा णिपत्तिं कुणदि जीवो ॥७७॥

भावार्थ—ये रागद्वेषादि आस्रव भाव अपवित्र हैं, निर्वाणसे विपरीत हैं व संसार—दुःखोंके कारण हैं ऐसा जानकर ज्ञानी जीव इनसे अपनेको अलग करता है । जब भीतर क्रोध, मान, माया लोभ या रागद्वेष उठ खड़े होते हैं अध्यात्मीक पवित्रता बिगड़ जाती है, गन्दापना या अशुचिपना होनाता है । अपना स्वभाव तो शांत है, इन रागद्वेषका स्वभाव अशांत है, इससे वे विपरीत हैं । अपना स्वभाव सुखमई है, रागद्वेष वर्तमानमें भी दुःख देते हैं, वे भविष्यमें अशुभ कर्मबंधका दुःखदाई फल प्रगट करते हैं । ज्ञानीको ऐसा विचारना चाहिये ।

जहमिको खलु सुद्धो य जिम्ममो णाणदंसणसमगो ।

ताहि ठिडो तावत्ता सव्वे एदे खं पेमि ॥ ७८ ॥

भावार्थ—मैं निर्वाण स्वरूप आत्मा एक हूँ, शुद्ध हूँ, परकी-
ममंतासे रहित हूँ, ज्ञानदर्शनसे पूर्ण हूँ । इतसरह मैं अपने शुद्ध
स्वभावमें स्थित होता हुआ, उसीमें तन्मय होता हुआ इन सर्व ही
रागद्वेषादि आस्रवोंको नाश करता हूँ ।

समयसार फलश्रम अमृतचंद्राचार्य कहते हैं—

भाषयेद्वेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया ।

तावद्यावत्पराच्छुद्धा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥ ६-६ ॥

भेदज्ञानोच्छन्नकलनाच्छुद्धतत्त्वोपलम्भा-

द्वागग्रामप्रलयकारणात्कर्मणां संवरेण ।

विभ्रत्तोषं परमममलालोकमम्लानमेकं ।

ज्ञानं ज्ञाने नियतमुदितं शाश्वतोद्योतमेतत् ॥ ८-६ ॥

भावार्थ—रागद्वेष बाधाकारी है, वीतरागभाव सुखकारी है,
मेरा स्वभाव वीतराग है, रागद्वेष पर हैं, कर्मकृत विकार हैं । इस तर-
हके भेदके ज्ञानकी भावना लगातार तब तक करते रहना चाहिये
जब तक ज्ञान परसे छूटकर ज्ञान ज्ञानमें प्रतिष्ठाको न पावे, अर्थात्
जब तक वीतराग ज्ञान न हो जावे । भेद-ज्ञानके बार बार उछल-
नेसे शुद्ध आत्मतत्त्वका लान होता है । शुद्ध तत्त्वके कामसे रागद्वे-
षका ग्राम ऊजड़ हो जाता है, तब नवीन कर्मोंका आस्रव रुककर
संवर होजाता है, तब ज्ञान परम संतोषको पाता हुआ अपने निर्मल
एक स्वरूप, श्रेष्ठ प्रकाशको रखता हुआ व सदा ही उद्योत रहता
हुआ अपने ज्ञान स्वभावमें ही शलकता रहता है ।

श्री पूज्यपादस्वामी इष्टोपदेशमें कहते हैं—

रागद्वेषद्वयीदीर्घनेत्राकषेणकर्मणा ।

अज्ञानात्सुचिरं जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ ॥ ११ ॥

भावार्थ—यह जीव चिरकालसे अज्ञानके कारण रागद्वेषसे कर्मोंकी स्वीचता हुआ इस संसारसमुद्रमें भ्रमण कर रहा है । उक्त आचार्य समाधिस्तकमें कहते हैं—

रागद्वेषादिक्लेशैर्लोलं यन्मनोजलम् ।

स पश्यत्यात्मस्तत्त्वं स तत्त्वं नेतरो जनः ॥ ३५ ॥

भावार्थ—निनका चित्त रागद्वेषादिक लहरोंसे क्षोभित नहीं है वही अपने शुद्ध स्वरूपको देखता है, परन्तु रागीद्वेषी जन नहीं देख सकता है । सार समुच्चयमें कहा है—

रागद्वेषमयो जीवः कामक्रोधवशे यतः ।

लोभमोहमदाविष्टः संसारे संसरत्यसौ ॥ २४ ॥

कषायातपत्तानां विषयमयमोहिनाम् ।

संयोगायोगखिन्नानां सम्यक्त्वं परमं हितम् ॥ ३८ ॥

भावार्थ—जो जीव रागद्वेषमें है, काम, क्रोधके वशमें है, लोभ, मोह व मदसे गिरा हुआ है, वह संसारमें भ्रमण करता ही है । क्रोधादि कषायोंके आतापसे जो तप्त है व जो इन्द्रिय विषयरूपी रोगसे या विषसे मूर्छित है व जो अनिष्ट संयोग व इष्ट वियोगसे पीड़ित है उसके लिये सम्यग्दर्शन परम हितकारी है ।

आत्मानुशासनमें कहा है—

मुहुः प्रसार्य सज्ज्ञानं पश्यन् भावान् यथास्थितान् ।

प्रीत्यप्रीती निराकृत्य ध्यायेदध्यात्मविन्मुनिः ॥ १७७ ॥

भावार्थ—अध्यात्मका ज्ञाता मुनि बारबार सम्यग्ज्ञानको कैला-
कर जैसे पदार्थोंका स्वरूप है वैसा उनको देखता हुआ रागद्वेषको
दूर करके आत्माको ध्याता है ।

तत्त्वानुशासनम् कहा है—

न मुह्यति न संशेते न स्वार्थानव्यवस्थति ।

न रज्यते न च द्वेष्टि किंतु स्पृश्यः प्रतिक्रियते ॥ २३७ ॥

भावार्थ—ज्ञानी न तो मोह करते हैं, न संशय करते हैं, न
ज्ञानमें प्रमाद लाते हैं, न राग करते हैं, न द्वेष करते हैं, किंतु सदा
अपने शुद्ध स्वरूपमें स्थित होकर सम्यक् समाधिको प्राप्त करते हैं ।

ज्ञानाणवम् कहा है—

बोध एव दृढः पाशो हृषीकमृगबन्धने ।

गारुडश्च महामंत्रः चित्रभोगिविनिग्रहे ॥ १४-७ ॥

भावार्थ—इन्द्रियरूपी मृगोंको बांधनेके लिये सम्यग्ज्ञान ही दृढ़
कांसी है तथा चित्ररूपी सर्पको बश करनेके लिये सम्यग्ज्ञान ही
गारुडी मंत्र है ।

(१५) मज्झिमनिकाय वितर्क संस्थान सूत्र ।

गौतम बुद्ध कहते हैं—भिक्षुको पांच निमित्तोंको समय समय
पर मनमें चिन्तन करना चाहिये ।

(१) भिक्षुको उचित है जिस निमित्तको लेकर, जिस निमि-
त्तको मनमें करके रागद्वेष मोहवाले पापकारक अकुशल वितर्क (भाव)
उत्पन्न होते हैं, उस निमित्तको छोड़ दूसरे कुशल निमित्तको मनमें

करे । ऐसा करनेसे छन्द (राग) सम्बन्धी दोष व मोह सम्बन्धी अकुशल वितर्क नष्ट होते हैं, अस्त होते हैं, उनके नाशसे अपने भीतर ही चित्त टहरता है, स्थिर होता है, एकाम होता है, समाहित होता है । जैसे गान मृदंग आणीमे मोटी आणीको निकालकर फेंक देना है ।

(२) उस भिक्षुको उस निमित्तको छोड़ दूसरे कुशल सम्बन्धी निमित्तको मनमें करने पर भी यदि रागद्वेष मोह सम्बन्धी अकुशल वितर्क उत्पन्न होते ही हैं तो उस भिक्षुको उन वितर्कोंके आदिनव (दुष्परिणाम) की जान करनी चाहिये कि ये मेरे वितर्क अकुशल हैं, ये मेरे वितर्क सावय (पापयुक्त) हैं । ये मेरे वितर्क दुःखविपाक (दुःख) हैं । इन वितर्कोंके आदिनवकी परीक्षा करनेपर उसके राग द्वेष मोह चुरे भाव नष्ट होने हैं, अस्त होने हैं, उनके नाशसे चित्त अपने भीतर टहरता है, समाहित होता है । जैसे कोई शृंगार पसंद अज्यवयस्क तरुण पुरुष या स्त्री मेरे साप, मेरे कुत्ता या आदमीके मुँदके कंठमें लग जानेसे घृणा करे वैसे ही भिक्षुको अकुशल निमित्तोंको छोड़ देना चाहिये ।

(३) यदि उस भिक्षुको उन वितर्कोंके आदिनवको जांचते हुए भी राग, द्वेष, मोह सम्बन्धी अकुशल वितर्क उत्पन्न होते ही हैं तो उस भिक्षुको उन वितर्कोंको यादमें लाना नहीं चाहिये । मनमें न करना चाहिये ऐसा करनेसे वे वितर्क नाश होते हैं और चित्त अपने भीतर टहरता है । जैसे दृष्टिके सामने आनेवाले रूपोंके देखनेकी इच्छा न करनेवाला आदमी आँखोंको मूँदले या दूसरेकी ओर देखने लगे ।

(४) यदि उस भिक्षुको उन वितर्कोंके मनमें न लानेपर भी रागद्वेष मोह सम्बन्धी बुरे भाव उत्पन्न होते ही हैं तो उस भिक्षुको उन वितर्कोंके संस्कारका संस्थान (द्वारण) मनमें करना चाहिये । ऐसा करनेसे वे वितर्क नाश होने हैं जैसे भिक्षुओ ! कोई पुरुष शीघ्र आजाता है उसको ऐसा हो क्यों मैं शीघ्र जाता हूं क्यों न धीरे२ चलूं, वह धीरे२ चले, फिर ऐसा हो क्यों न मैं बैठ जाऊँ, फिर वह बैठ जावे, फिर ऐसा हो क्यों न मैं लेट जाऊँ, फिर वह लेट जावे, वह पुरुष मोटे ईर्यापथसे हटकर सूक्ष्म ईर्यापथको स्वीकार करे । इसी तरह भिक्षुको उचित है कि वह उन वितर्कोंके संस्कारके संस्थानको मनमें विचारे ।

(५) यदि उस भिक्षुको उन वितर्कोंके वितर्क-संस्कार-संस्थानको मनमें करनेसे भी रागद्वेष मोह सम्बन्धी अकुशल वितर्क उत्पन्न होते ही हैं तो उसे दांतोंको दांतोंपर रखकर, जिह्वाको तालूमे चिपटा-
कर, चित्तसे चित्तका निग्रह करना चाहिये, संतापन व निष्पीडन करना चाहिये । ऐसा करनेसे वे रागद्वेष मोहभाव नाश होते हैं । जैसे बलवान पुरुष दुर्बलको शिरसे, कंधेसे पकडकर निग्रहीत करे, निपीडित करे, संतापित करे ।

इस तरह पांच निमित्तोंके द्वारा भिक्षु वितर्कके नाना मार्गोंको बश करनेवाला कहा जाता है । वह जिस वितर्कको चाहेगा उसका वितर्क करेगा । जिस वितर्कको नहीं चाहेगा उस वितर्कको नहीं करेगा । ऐसे भिक्षुने तृष्णारूपी बन्धनको हटा दिया । अच्छी तरह जानकर, साक्षात् कर, दुःखका अंत कर दिया ।

नोट-इस सूत्रमें रागद्वेष मोहके दूर करनेका विधान है । वास्तवमें निमित्तोंके आधीन भाव होते हैं, भावोंकी सम्हालके लिये निमित्तोंको बचाना चाहिये । यहाँ पांच तरहसे निमित्तोंको टालनेका उपदेश दिया है । (१) जब बुरे निमित्त हों जिनसे रागद्वेष मोह होता है तब उनको छोड़कर वैराग्यके निमित्त मिलावे जैसे स्त्री, नपुंसक, बालक, शृंगार, कुटुम्बादिका निमित्त छोड़कर एकान्त सेवन, वन निवास, शास्त्रस्वाध्याय, साधुसंगतिका निमित्त मिलावे तब वे बुरे भाव नाश होजावेंगे ।

(२) बुरे निमित्तोंके छोड़नेपर भी अच्छे निमित्त मिलाने पर भी यदि रागद्वेष मोह पैदा हों तो उनके फलको विचारे कि इनसे मेरेको यहां भी कष्ट होगा, भविष्यमें भी कष्ट होगा, मैं निर्वाण मार्गसे दूर चला जाऊंगा । ये भाव अशुद्ध हैं, त्यागने योग्य हैं । ऐसा बार बार विचारनेसे वे रागादि भाव दूर होजावेंगे ।

(३) ऐसा करनेपर भी रागद्वेषादि भाव पैदा हों तो उनके स्मरण नहीं करना चाहिये । उसे ही वे मनमें आवें मनको हटा देना चाहिये । मनको तत्त्व विचारादिमें लगा देना चाहिये ।

(४) ऐसा करनेपर भी यदि रागद्वेष, मोह पैदा हो तो उनके संस्कारके कारणोंको विचार करे । इसतरह धीरे-धीरे वे रागादि दूर होजायेंगे ।

(५) ऐसा होते हुए भी यदि रागादि भाव पैदा हों तो बलात्कार चित्तको हटाकर तत्त्वविचारमें लगानेका अभ्यास करना चाहिये । पुनः पुनः उत्तम भावोंके संस्कारसे बुरे भावोंके संस्कार मिट जाते हैं ।

जैन सिद्धांतानुसार भी यही बात है कि राग, द्वेष, मोहको त्यागे बिना वीतगता सहित ध्यान नहीं होसकेगा । इसलिये इन भावोंको दूर करनेका ऊपर लिखित प्रयत्न करे । दूसरा प्रयत्न आत्म-ध्यानका भी जरूरी है । जितना आत्मध्यान द्वारा भाव शुद्ध होगा उतना उन कषायरूपी कर्मोंकी शक्ति क्षीण होगी, जो भावी कालमें अपने विषयपर रागादि भावोंके पैदा करते हैं । इस तरह ध्यानके बलसे हम उस मोहकर्मको जितना क्षीण करेंगे उतना रागद्वेषादि भाव नहीं होगा ।

वास्तवमें सम्पददर्शन ही रागादि दूर करनेका मूल उपाय है । जिसने संसारको असार व निर्वाणको सार समझ लिया वह अवश्य रागद्वेष मोहके निमित्तोंसे श्रद्धापूर्वक बचेगा और वैराग्यके निमित्तोंमें वर्तन करेगा । धैर्यके साथ उद्योग करनेसे ही रागादि भावोंपर विजय प्राप्त होगी ।

जैन सिद्धांतके कुछ उपयोगी वाक्य ये हैं—

समाधिगतकर्म पूज्यपादस्वाग्मी कहते हैं—

अविद्याभ्याससंस्कारैर्वशं क्षिप्यते मनः ।

तदेव ज्ञानसंस्कारैः स्वस्तत्वेऽवतिष्ठते ॥ ३७ ॥

भावार्थ—अविद्याके अभ्यासके संस्कारसे मन लाचार होकर रागी, द्वेषी, मोही होजाता है, परन्तु यदि ज्ञानका संस्कार डाला जावे, सत्य ज्ञानके द्वारा विचारा जावे तो यह मन स्वयं ही आत्माके सच्चे स्वरूपमें ठहर जाता है ।

यदा मोहात्प्रजायेते रागद्वेषौ तपस्विनः ।

तदैव भावयेत्स्वसमात्मानं शाम्यतः क्षणात् ॥ ३९ ॥

माध्याय—जब किसी तत्त्वज्ञान के मनमें मोहने का कारण रागद्वेष पैदा होजाये उसी समय उसे उचित है कि वह शान्तभावसे अपने स्वरूपमें लहरकर निर्वाणस्वरूप अपने आत्माकी भावना करे । राग-द्वेष लौकिक संसर्गमें होते हैं अतएव उसको छोड़े ।

अत्रेभ्यो वाक् ततः स्वप्नो मनमश्रितविभ्रमाः ।

मवन्नि तस्मात्संमर्गं त्रैलोक्यं तत्स्थजैत् ॥ ७२ ॥

माध्याय—जगत्के लोकोंमें तातालाप करनेमें मनकी चंचलता होती है, तब चित्तमें राग, द्वेष, मोह निजाय पैदा होजाते हैं । इस-लिये योगीको उचित है कि माद्वोक्त संसर्गको छोड़े ।

स्थायी पुण्यपाद इष्टोपदेशमें कहने हैं—

अभयचित्तविक्षेपे पृकांते तत्संस्थितिः ।

अन्यस्तेष्टमिषागेन येनो तत्तं निजात्मनः ॥ ३६ ॥

माध्याय—तत्त्वोंकी भले प्रकार जाननेवाला योगी ऐसे पृकांतमें जाये जहां चित्तको कोई धोभके या रागद्वेष पैदा कानेके निमित्त न हो और वहां आसन लगाकर तत्त्वस्वरूपमें तिष्ठे, आलस्य निद्राको जाने और अपने निर्वाणस्वरूप आत्माका अभ्यास करे ।

संसारमें अकृशक धर्म या पाप पांच हैं—हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील, परिग्रह इनमें बचनेके लिये पांच पांच भावनाएँ जिन सिद्धान्तमें बनाई हैं । जो उनपर ध्यान रखता है वह उन पांचों पापोंमें बच सकता है ।

श्री उमास्वामी महाराज तत्त्वार्थनूत्रमें कहते हैं—

(१) हिंसासे बचनेकी पांच भावनाएँ—

वाङ्मनोगुप्तीर्षादाननिक्षेपणसमितः लोकि । नमो नानि पञ्च ॥ ४-७ ॥

(१) वचनगुप्ति—वचनकी सम्हाल, पर पीड़ाकारी वचन न कृपा जावे, (२) मनोगुप्ति—मनमें हिंसाकायक भाव न लाऊँ, (३) ईयासमिति—चार हाथ जमीन आगे देखकर शुद्ध भूमिमें दिनमें चलूँ, (४) आदाननिक्षेपण समिति—देखकर वस्तुको ठठाकें व रखूँ, (५) आलोकित पानभोजन—देखकर भोजन व पान करूँ ।

(२) असत्यसे बचनेकी पांच भावनाएं—

क्रोधोभभीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुवीचिभाषणं च पञ्च ॥ ६-७ ॥

(१) क्रोध प्रत्याख्यान—क्रोधसे बचूँ क्योंकि यह असत्यका कारण है ।

(२) लोभ प्रत्याख्यान—लोभसे बचूँ क्योंकि यह असत्यका कारण है ।

(३) भीरुत्व प्रत्याख्यान—भयसे बचूँ क्योंकि यह असत्यका कारण है ।

(४) हास्य प्रत्याख्यान—हंसीसे बचूँ क्योंकि यह असत्यका कारण है ।

(५) अनुवीची भाषण—शास्त्रके अनुसार वचन कहूँ ।

(३) चोरीसे बचनेकी पांच भावनाएं—

शून्यागारविमोचितावासपरोपरोषाकरणमैक्ष्यशुद्धिसधर्माविसंवादाः पञ्च ॥ ६-७ ॥

(१) शून्यागार—शूने खाली, सामान रहित, वन, पर्वत, मैदानादिमें ठहरना । (२) विमोचितावास—छोड़े हुए, उजड़े हुए मकानमें ठहरना । (३) परोपरोषाकरण—जहां आप हो कोई आवे तो मना न करे या जहां कोई रोके वहां न उठे । (४) मैक्ष्यशुद्धि—

भोजन शुद्ध व दोष रहित लेवे । (५) सधर्माविसंवाद-स्वधर्मों
जनसे झगड़ा न करे, हमसे सत्य धर्मका लोप होता है ।

(४) कुशीलसे वचनेकी पांच भावनाएं—

स्त्रीरामकयाश्रवणमनोहराङ्गनिरीक्षणपूर्वगतानुस्मरणवृत्त्येष्टासुख-

शरीरसंस्कारत्यागाः पञ्च ॥ ७-७ ॥

(१) स्त्रीरामकयाश्रवण त्याग—स्त्रियोंमें राग बढ़ानेवाली
कंदाके सुननेका त्याग, (२) तन्मनोहराङ्गनिरीक्षण त्याग—स्त्रियोंके
मनोहर अङ्गोंको राग महित देखनेका त्याग, (३) पूर्वगतानुस्मरण
त्याग—पहले भोगोंके स्मरणका त्याग, (४) वृत्त्येष्टास त्याग—
कामोर्दीपक दृष्ट रम खानेका त्याग, (५) स्वशरीरसंस्कार त्याग—
भरने शरीरके श्रृंगाङ्ग करनेका त्याग ।

(५) परिग्रहसे वचनेकी पांच भावनाएं—ममता त्यागकी
भावनाएं—

“ मनोज्ञामनोज्ञविषयगगद्वेषवर्जनानि पञ्च । ”

अच्छे या बुरे पांचों इन्द्रियोंके पदार्थोंमें राग व द्वेष नहीं
करना । जो कुछ खानपान स्थान व संयोग प्राप्त हो उनमें मनोप
रखना । इन्द्रियोंकी तृष्णाको मिटानेका यही उपाय है ।

सार समुच्चयम कहा है—

ममत्वाज्जायते लोभो लोभाद्भागश्च जायते ।

गमाच्च जायते द्वेषो द्वेषाद्दुःखपरंपरा ॥ २३३ ॥

निर्ममत्वं परं तत्त्वं निर्ममत्वं परं सुख ।

निर्ममत्वं परं बीजं मोक्षस्य कथितं बुधैः ॥ २३४ ॥

भावार्थः—ममतासे लोभ होता है, लोभसे राग होता है, रागसे द्वेष होता है, द्वेषसे दुःखोंकी परिपाटी चक्की है । इसलिये ममता-रहितपना परम तत्त्व है, निर्मलता परम सुख है, निर्मलता ही मोक्षका परम बीज है, ऐसा विद्वानोंने कहा है ।

यैः संतोषामृतं पीतं तृष्णातृष्णासनं ।

तैश्च निर्वाणसौख्यस्य कारणम् समुपाजितम् ॥ २४७ ॥

भावार्थ—जिन्होंने तृष्णारूपी प्यास बुझानेवाले संतोषरूपी अमृतको पिया है उन्होंने निर्वाणसुखके कारणको प्राप्त कर लिया है ।

परिमहपरिष्वङ्गाद्रागद्वेषश्च जायते ।

रागद्वेषौ महाबन्धः कर्मणां भवकारणम् ॥ २५४ ॥

भावार्थ—घन घान्यादि परिग्रहोंको स्वीकार करनेसे राग और द्वेष उत्पन्न होता ही है । रागद्वेष ही कर्मोंके महान बंधके कारण हैं उन्हींसे संसार बढ़ता है ।

कुसंसर्गः सदा त्याज्यो दोषाणां प्रविधायकः ।

स गुणोऽपि जनस्तेन लघुतां याति तत् क्षणात् ॥ २६९ ॥

भावार्थ—दोषोंको उत्पन्न करनेवाली कुसंगतिको सदा छोड़ना योग्य है । उस कुसंगतिसे गुणी मानव भी दमभरमें हलका होजाता है । जो कोई मन, वचन, कायसे रागद्वेषोंके निमित्त बचाएगा व निज अध्यात्ममें रत होगा वही समाधिको जागृत करके सुखी होगा, संसारके दुःखोंका अन्त कर देगा ।

(१६) मज्झिमनिकाय ककचूयम (ककचोयम) सूत्र ।

गौतमबुद्ध कहते हैं—एक दफे मैंने भिक्षुओंको बुलाकर कहा—
भिक्षुओं ! मैं एकासन (एक) भोजन सेवन करता हूँ । (एकासन-
भोजनं भुंजामि) एकासन भोजनका सेवन करनेमें स्वास्थ्य, निरोग,
शक्ति, बल और प्राणु विहार (कुशलपूर्वक रहना) अपनेमें पाता हूँ ।
भिक्षुओं ! तुम भी एकासन भोजन सेवन कर स्वास्थ्यको प्राप्त
करो । उन भिक्षुओंको मुझे अनुशासन करनेकी आवश्यकता नहीं
थी । केवल याद दिलाना ही मेरा काम था जैसे—उद्यान (सुम्भि)में
नौराहोपर कोढ़ा सहित घोड़े जुता आजाने व (उत्तम घोड़ोंका) रथ
खड़ा हो उमे एक चतुर रथाचार्य, अश्वको दमन करनेवाला सारथी
बाएं हाथमें जीतको पकड़कर दाहने हाथमें कोड़ेको ले जैसे चाहे,
जिवा चाहे लेजावे, लौटावे ऐसे ही भिक्षुओं ! उन भिक्षुओंको मुझे
अनुशासन करनेकी आवश्यकता न थी । केवल याद दिलाना ही
मेरा काम था ।

इसलिये भिक्षुओं ! तुम भी अकुशल (बुराई) को छोड़ो । कुशल
धर्मो (अच्छे कामों) में लगो । इस प्रकार तुम भी इस धर्म विनयर्थे
वृद्धि, विरुद्धि व विपुलताको प्राप्त होगे । जैसे गांवके पास सबन-
तासे आच्छादिन महान साल (साखू) का बन हो उसका कोई
हितकारी पुरुष हो वह उस सालके रसको अपहरण करनेवाली टेढ़ी
डालियोंको काटकर बाहर लेजावे, वनके भीतरी भागको अच्छी तरह
साफ करदे और जो सालकी शाखाएं सीधी सुन्दर तौरसे निकली
हैं, उन्हें अच्छी तरह रखवे इसप्रकार वह साल वन वृद्धि व विपु-

लताको प्राप्त होगा ऐसे ही भिक्षुओं ! तुम भी चुंगई को छोड़ो, कुसल धर्मोंमें लागो, इस प्रकार धर्म विनयमें उन्नति करोगे ।

भिक्षुओं ! भूतकालमें इसी श्रावस्ती नगरीमें वैदेहिका नामकी गृहपत्नी थी । उसकी कीर्ति फैली हुई थी कि वैदेहिका सुरत है, निष्कलह है और उपशांत है । वैदेहिकाके पास काली नामकी दल, बालस्थरहित, अच्छे प्रकार काम करनेवाली दासी थी । एक दफे काली दासीके मनमें हुआ कि मेरी स्वामिनीकी यह मंगल कीर्ति फैली हुई है कि यह उपशांत है । क्या मेरी आर्या गीतरमें क्रोधके विद्यमान रहते उसे प्रगट नहीं करती या अविद्यमान रहती ? क्यों न मैं आर्याकी परीक्षा करूं ?

एक दफे काली दासी दिन चढ़े उठी तब आर्याने क्रुपित हो, असंतुष्ट हो भौहें टेढ़ी करली और कहा—क्योंरे दिन चढ़े उठती है ! तब काली दासीको यह हुआ कि मेरी आर्याके भीतर क्रोध विद्यमान है । क्यों न और भी परीक्षा करूं । काली और दिन चढ़ाकर उठी तब वैदेहिने क्रुपित हो बहुत दचन कहा, तब कालीको यह हुआ कि मेरी आर्याके भीतर क्रोध है । क्यों न मैं और भी परीक्षा करूं । तब वह तीसरी दफे और भी दिन चढ़े उठी, तब वैदेहिकाने क्रुपित हो किवाड़की बिलाई उसके मारदी, शिर फूट गया, तब काली दासीने शिरके लोह वशाते पड़ोसियोंसे कहा कि देखो, इस उपशांतके कामको । तब वैदेहिकाकी अपकीर्ति फैली कि यह अन्रुपशांत है ।

इसी प्रकार भिक्षुओं ! एक भिक्षु तब ही तक सुरत, निष्कलह उपशांत है, जबतक वह अप्रिय शब्दपथमें नहीं पड़ता । जब उसपर

वाग्निग जलद्वयम पदुता है नव भी तो उसे मुरत, निष्फलह और
उपशान्त रहना चाहिये । मैं उस मिश्रुको सुवच नहीं कहता जो भिक्षा
आदिके कारण सुवच होता है, मृदुभाषी होता है । ऐसा भिक्षु भिक्षा
दिके न मिलनेपर सुवच नहीं रहना । जो भिक्षु केवल धर्मका
सत्कार करते व पूजा करने सुवच होता है, उसे मैं सुवच कहता
हूँ । इसलिये भिक्षुओं ! तुम्हें इस प्रकार सीखना चाहिये “ केवल
धर्मका सत्कार करते पूजा करते सुवच होऊंगा, मृदु भाषी
होऊंगा । ”

भिक्षुओं ! ये पांच वचनपथ (वात कहनेके मार्ग) हैं जिनसे
कि दूसरे तुमसे वात करने बोलते हैं । (१) कालसे या अकालसे,
(२) भूत (पर्याय) से या अमूनसे, (३) स्नेहसे या परुषता (वदुता)
से, (४) मार्थकतासे या निरर्थकतासे, (५) मैत्री पूर्ण चित्तसे या
द्वेषपूर्ण चित्तसे । भिक्षुओं ! चाह दूसरे कालसे वात करें या अकाल-
से, भूतसे अमूनसे, या स्नेहसे या द्वेषसे, सार्थक या निरर्थक, मैत्री-
पूर्ण चित्तसे या द्वेषपूर्ण चित्तसे तुम्हें इस प्रकार सीखना चाहिये—
“मैं अपने चित्तको विकारयुक्त न होने दूंगा और न दुर्वर्चन निका-
लूंगा, मैत्रीभावसे हितानुकम्पी होकर विहरूंगा न कि द्वेषपूर्ण चित्तसे ।
इस विरोधी व्यक्तिको भी मैत्रीभाव चित्तसे अश्लावित कर विहरूंगा ।
उसको लक्ष्य करके सारे लोभको विपुल, विशाल, अप्रमाण मैत्रीपूर्ण
चित्तसे अश्लावित कर अधैरता—अव्यापादिता (द्रोहरहितता) से
परिश्लावित (भिगोकर) विहरूंगा । ” इस प्रकार भिक्षुओं ! तुम्हें
सीखना चाहिये ।

(१) जैसे कोई पुरुष हाथमें कुदाल लेकर आए और वह ऐसा कहे कि मैं इस महापृथ्वीको अपृथ्वी करूंगा, वह जहांतहां खोदे, मिट्टी फेंके और गाने कि यह अपृथ्वी हुई तो क्या यह महापृथ्वीको अपृथ्वी कर सकेगा ? नहीं, क्यों नहीं कर सकेगा ? महापृथ्वी गंभीर है, अप्रमेय है । वह अपृथ्वी (पृथ्वीका अभाव) नहीं की जासक्ती । वह पुरुष नाटकमें हैरानी और परेशानीका भागी होगा । इसी प्रकार पृथ्वीके समान चित्त करके तुम्हें क्षमावान होना चाहिये :

(२) और जैसे भिक्षुओ । कोई पुरुष लाख, हलदी, नील या यजीठ लेकर आए और यह कहे कि मैं आकाशमें रूप (चित्र) लिखूंगा तो क्या वह आकाशमें चित्र लिख सकेगा ? नहीं, क्योंकि आकाश अरूपी है, अदर्शन है, वहां रूपका लिखना सुकर नहीं । वह पुरुष नाटकमें हैरानी और परेशानीका भागी होगा । इसी तरह पांच वचनपथ होनेपर भी तुम्हें सर्वलोकको आकाश समान चित्तमें बैरहित देखकर रहना चाहिये ।

(३) और जैसे भिक्षुओ । कोई पुरुष जलती तृष्णाकी उल्काको लेकर आए और यह कहे कि मैं इस तृष्णा उल्कासे गंगानदीको संतप्त करूंगा, परितप्त करूंगा तो क्या यह जलती तृष्णा उल्कासे गंगा नदीको संतप्त कर सकेगा ? नहीं, क्योंकि गंगानदी गंभीर है, अप्रमेय है । वह जलती तृष्णा उल्कामें नहीं संतप्त की जासक्ती । वह पुरुष नाटकमें हैरानी उठाएगा । इसीप्रकार पांच वचनपथके होते हुए तुम्हें यह सीखना चाहिये कि मैं सारे लोकको गंगा समान चित्तसे अप्रमाण अवैरभावसे परिप्लावित कर विहरूंगा ।

(४) और जैसे एक मर्दित, मृदु, सर्वगहट रहित बिल्लीके चमड़ेकी खाल हो, तब कोई पुरुष काठ या टीकरा लेकर आप और बोले कि मैं इस काठमे बिल्लीकी खालको खुर्चुरी बनाऊंगा तो क्या वह कर सकेगा ? नहीं, क्योंकि बिल्लीकी खाल मर्दित है, मृदु है, वह काठसे या टीकरेमे खुर्चुरी नहीं की जासक्ती । इसी तरह पांचों वचनपथके होनेपर तुम्हें सीखना चाहिये कि मैं सर्वलोकको बिल्लीकी खालके समान चित्तसे बैरमावरित भावसे भरकर बिहङ्गा ।

(५) भिक्षुओं ! चोर लुटेरे चाहे दोनों ओर मुठिया लगे, आरेसे अंग अंगको चरि तौभी जो भिक्षु मनको द्वेषयुक्त धरे तो वह मेरा शासनकर (उपदेशानुसार चलनेवाला) नहीं है । वहांपर भी भिक्षुओं ! ऐसा सीखना चाहिये कि मैं अपने चित्तको विकारयुक्त न होने दूंगा न दुर्वचन निकालूंगा । मैत्रीभावसे हितानुकम्पी होकर बिहङ्गा, न द्वेषपूर्ण चित्तसे । उस विरोधीको भी मैत्रीपूर्ण चित्तसे क्षामाहित कर बिहङ्गा । उसको रक्ष्य करके सारे लोकको विपुल, विशाल, अम-माण, मैत्रीपूर्ण चित्तसे भरकर अवैरता व अव्यापादितासे भरकर बिहङ्गा ।

भिक्षुओं ! इस क्रकचोपम (आरेके दृष्टांतवाले) उपदेशको निरंतर मनमें करो । यह तुम्हें चिकालत्तक हित, सुखके लिये होगा ।

नोट—इस सूत्रमें नीचे प्रकार सुन्दर शिक्षापं हैं—

(१) भिक्षुको दिन रातम केवल दिनम एकवार भोजन करना चाहिये, यही शिक्षा गौतमबुद्धने दी थी व आप भी एकासन करते थे । योगीको, त्यागीको, ध्यानके अभ्यासीको दिनमें एक ही

दफे मात्रा सहित शौचभोजन करके काल विताना चाहिये । स्वस्थके लिये व प्रमाद त्यागके लिये व शान्तिपूर्ण जीवनके लिये यह बात आवश्यक है । जैन सिद्धांतमें भी साधुको एकासन करनेका उपदेश है । साधुके २८ मूल गुणोंमें यह एकासन या एकमुक्त मूलगुण है—अवश्य कर्तव्य है ।

(२) भिक्षुओंको गुरुकी आज्ञानुसार बड़े प्रेमसे चलना चाहिये । जैसा इस सूत्रमें कहा है कि मैं भिक्षुओंको केवल उनका कर्तव्य स्मरण करा देता था, वे सर्व्व उनपर चलते थे । इसपर दृष्टांत योग्य घोड़े संजुने रक्का दिया है । हांकनेवालेके संकेत मात्रसे बिना यह चाहे घोड़े चलते हैं, हांकनेवालेको प्रसन्नता होती है, घोड़ोंकी भी कोई कष्ट नहीं होता है । इसी तरह गुरु व शिष्यका व्यवहार होना चाहिये ।

(३) भिक्षुओंको सदा इस बातमें सावधान रहना चाहिये कि वह अपने भीतरसे बुगइयोंको दटावे, राद्वेष मोहादि भावोंको दूर करे तथा निर्वाण साधक हितकारी धर्मोंको ग्रहण करें । इसपर दृष्टांत सालके बनका दिया है कि चतुर माली रसको सुखानेवाली ढालियोंको दूर करता है और रसदार शाखाओंकी रक्षा करता है तब वह बनरूप फलता है । इसीतरह भिक्षुको प्रमादरहित होकर अपनी उन्नति करनी चाहिये ।

(४) क्रोधादि कषायोंको भीतरसे दूर करना चाहिये । तथा निर्बल पर क्रोध न करना चाहिये, क्षमामात्र रखना चाहिये । निमित्त पड़ने पर भी क्रोध नहीं करना चाहिये । यहां वैदेहिका

गृहिणी और बाली दासीका दर्शन दिया है । वह गृहिणी ऊपरसे जान भी, भीतरमें योगयुक्त भी । जो दासी चिनयी व स्वामिनीकी आज्ञानुसार समभाव करनेवाली थी वह यदि कुछ देरसे उठी हो तो स्वामिनीको जान भावसे कारण पूछना चाहिये । यदि वह कारण पूछनी क्रोध न करनी तो उसकी बातमें उसको संतोष होजाता । वह कह देती कि शरीर अस्वस्थ होनेसे देरमें उठी हूं । इस दृष्टान्तको देकर भिक्षुओंको उपदेश दिया गया है कि स्वार्थसिद्धिके लिये ही शांत भाव न रखो किन्तु परमेश्वरके लिये शांतभाव रखो । क्रोधभाव पैदा है ऐसा जानकर कभी क्रोध न करो तथा साधुको कुछ पढ़ने या भी, इच्छित वस्तु न मिलने पर भी मृदुभाषी कोमल-परिणामी रहना चाहिये ।

(५) उत्तम क्षमा या भाव अहिंसा या विश्वमेव रखनेकी बड़ी शिक्षा गालुओंको दी गई है कि उनको किसी भी कारण मिलने पर, दुर्वचन सुननेपर या शरीरके दुःखों के जाने पर भी समझें विचारमान न लाना चाहिये, द्वेष नहीं करना चाहिये, उप-भोगकर्तापर भी मैत्रीभाव रखना चाहिये ।

पांच तरहसे प्रवचन कहा जाता है—(१) समयानुसार कहना, (२) सत्य कहना, (३) प्रेमायुक्त कहना, (४) सार्थक कहना, (५) मैत्रीपूर्ण चित्तसे कहना । पांच तरहसे दुर्वचन कहा जाता है—(१) दिना अवसर कहना, (२) असत्य कहना, (३) कठोर वचन कहना, (४) निरर्थक कहना, (५) द्वेषपूर्ण चित्तसे कहना । साधुका कर्तव्य है कि चाहे कोई प्रवचन कहे या कोई दुर्वचन कहे दोनों दशाओंमें सम-

भाव रखना चाहिये। उसे मैत्रीभाव अनुकम्पा भाव ही रखना चाहिये। उसकी अज्ञान दशापर दयामाव लाकर क्रोध नहीं करना चाहिये। क्षमा या मैत्रीभाव रखनेके लिये साधुको नीचे लिखे दृष्टांत दिये हैं—

(१) साधुको पृथ्वीके समान क्षमाशील होना चाहिये। कोई पृथ्वीका सर्वथा नाश करना चाहे तोभी वह नहीं कर सकता, पृथ्वीका अभाव नहीं किया जासक्ता। वह परम गंभीर है, सहनशील है। वह सदा बनी रहती है। इसी तरह भले ही कोई शरीरको नाश करे, साधुको भीतरसे क्षमावान व गंभीर रहना चाहिये तब उसका नाश नहीं होगा, वह निर्वाणमार्गी बना रहेगा, (२) साधुको आकाशके समान निर्लेप निर्मल व निर्विकार रहना चाहिये। जैसे आकाशमें चित्र नहीं लिखे जासकते वैसे ही निर्मल चित्तको विकारी व क्रोध-युक्त नहीं बनाया जासक्ता।

(३) साधुको गंगा नदीके समान शांत, गंभीर व निर्मल रहना चाहिये। कोई गंगाको मसालमे जलाना चाहे तो असंभव है, मसाल स्वयं बुझ जायगी। इसीतरह साधुको कोई कितना भी कष्ट देकर क्रोधी या विकारी बनाना चाहे परन्तु साधुको गंगाजलके समान शांत व पवित्र रहना चाहिये।

(४) साधुको विल्लीकी चिकनी खालके समान कोमल चित्त रहना चाहिये। कोई उस खालको काष्ठके टुकड़ेसे खुरखुरा करना चाहे तो वह नहीं कर सकता, इसीतरह कोई कितना कारण मिलावे साधुको नम्रता, मृदुता, सरलता, शुचिता, क्षमाभाव नहीं त्यागना चाहिये।

(५) साधुको यदि छूटेरे आरेसे चीर भी डालें तो भी मैत्री-भाव या क्षमाभावको नहीं त्यागना चाहिये।

इस सूत्रमें बहुत ही बढ़िया उत्तम क्षमा व बहिंसा धर्मका उपदेश है । जैन सिद्धांतमें भी ऐसा ही कथन है ।

कुछ उपयोगी वाक्य नीचे दिये जाते हैं—

श्री बृहत्केरस्वामी मूलाचार अनगारभावनामें कहते हैं—

अक्रलोपकलणमेत्तं मुंनेति मुणो पाणञ्चाणमिच्छन्ति ।

पाणं धम्मणि मित्तं धम्मं पि चरंति मोक्खहुं ॥ ४९ ॥

भावार्थ—जैसे गाड़ीके पहियेमें तैल देकर रक्षा की जाती है
 ीमें मुनिराज प्राणोंकी रक्षानिमित्त भोजन करते हैं । प्राणोंको धर्मके
 निमित्त रखते हैं । धर्मको मोक्षके लिये आचरण करते हैं ।

श्री कुंदकुंदस्वामी प्रवचनसारमें कहते हैं—

समसत्तुबंधुरगो समसुद्धुक्खो पसंसणिदसमो ।

समलोद्धुक्कणो पुण जीविदरणे समो समणो ॥ ६२-३ ॥

भावार्थ—जो शत्रु व मित्र वर्गपर समभाव रखता है, सुख व
 दुःख पड़ने पर समभावी रहता है, प्रशंसा व निन्दा होनेपर निर्वि-
 कारी रहता है, कंक्रद व सुवर्णको समान देखता है, जीने या मरनेमें
 हर्ष विषाद नहीं करता है वही श्रमण या साधु है ।

श्री बृहत्केरस्वामी मूलाचार अनगार भावनामें कहते हैं—

यसुवम्मि वि विहरंता पीडं ण करंति कस्सइ कयाइं ।

जीधेसु दयावण्णा माया न्ह पुत्तमंडेसु ॥ ३२ ॥

भावार्थ—साधुजन पृथ्वीमें विहार करते हुए किसीको भी
 कभी पीड़ा नहीं देते हैं । वे सर्व जीवोंपर ऐसी दया रखते हैं जैसे
 माताका प्रेम पुत्र पुत्री आदि पर होता है ।

श्री गुणभद्राचार्य आत्मानुशासनमें कहते हैं—

अधीत्य सकले श्रुतं चिन्मुपास्य घोरं तपो ।

यदीच्छसि फलं तयोरिह हि लाभपूजादिदम् ॥

अधिनतिसुतपस्तरोः प्रसवमेव शून्याशयः ।

कथं समुपवृत्त्यसे सुखसमस्त्य दत्तं फलम् ॥ १८९ ॥

भावार्थ—सर्व शास्त्रोंको पढ़कर तथा दीर्घ कालतक घोर तप साधत कर यदि तू शास्त्रज्ञान और तपका फल इस लोकमें लाभ, पूजा, सत्कार आदि चाहता है तो तू विवेकशून्य होकर सुंदर तपस्वी वृक्षके फूलको ही तोड़ डालता है। तब तू उस वृक्षके मोक्षरूपी पके फलको कैसे पा सकेगा? तपका फल निर्वाण है, यही भावना करनी योग्य है। श्री गुणभद्राचार्य ज्ञानार्णवमें कहते हैं—

अभयं दच्छ भूतेषु कुरु मैत्रीमनिन्दिताम् ।

पश्यात्मसदृशं विश्वं जीवलोकं चराचरम् ॥ ९२-८ ॥

भावार्थ—सर्व प्राणियोंको अभयदान दो, सर्वमें प्रशंसनीय मैत्रीभाव करो, जगतके सर्व स्थावर व जस प्राणियोंको अपने समान देखो। श्री सारसमुच्चयमें कहते हैं—

मैत्र्यद्भुता सदोपास्या हृदयानन्दकारिणी ।

या विधत्ते कृतोपास्तश्चित्तं विद्वेषवर्जितं ॥ २६० ॥

भावार्थ—मनको आनन्द देनेवाली मैत्रीरूपी स्त्रीका सदा सेवन करना चाहिये। उसकी उपासना करनेसे चित्तसे द्वेष निकल जाता है।

सर्वसत्त्वे दया मैत्री यः करोति सुमानसः ।

जयत्यसावरीन् सर्वान् बह्वाभ्यन्तरसंस्थितान् ॥ २६१ ॥

भावार्थ—जो कोई मनुष्य सर्व प्राणीमात्रपर दया तथा मैत्री-भाव करता है वह बाहरी व भीतरी रहनेवाले सर्व शत्रुओंको जीत लेता है ।

मनस्याहहादिनो सेव्या सर्वकालसुखप्रदा ।

उपसेव्या तस्या मद्र ! क्षमा नाम कुलधूना ॥ २६५ ॥

भावार्थ—मनको प्रसन्न रहनेवाली व सर्वकाल सुख देनेवाली ऐसी क्षमानाम कुलधूना है मद्र ! सदा ही तुझे मेवम करना चाहिये ।

आत्मानुशासनमे क्वा है—

हृदयसंगति यावन्निर्मलेष्यत्यगधै ।

वसति खलु कषायमहचक्रं नमन्तात् ॥

श्रयति गुणगणोऽयं तज्ज तावद्विशुद्धं ।

समदमयमशेषैस्तान् विजेतुं यतस्व ॥ २१३ ॥

भावार्थ—हे साधु ! तूरे मनरूपी गंधी। निर्मल सरोवरके भीतर जबतक सर्व तरफ कोषादि कषायरूपी मगरमच्छ बस रहे हैं तबतक गुणसमूह निर्दोष होकर तूरे भीतर आश्रय नहीं कर सके । इसलिये तू यत्न करके शांत भाव, इन्द्रियदमन व यम नियम आदिके द्वारा उनको जीत ।

त्रैराग्यमणिमालामें श्रीचंद्र कहते हैं—

भ्रातर्मे वचनं कुरु सारं चेत्त्वं बाळसि संसृतेपारं ।

मोहं त्यक्त्वा कामं क्रोधं व्यज भज त्वं संपमदरघोषं ॥ ६ ॥

भावार्थ—हे भाई ! यदि तू संसार-समुद्रके पार जाना चाहता है तौ मेरा यह सार वचन मान कि तू मोहको त्याग, कामभाव व क्रोधको छोड़ और तू संयम सहित उत्तम ज्ञानका भजन कर ।

देवसेनाचार्य तत्त्वसारमें कहते हैं—

अप्यसमाणा दिङ्। जीवा सन्वेवि तिहुमणत्थावि ।

जो मज्झत्यो जोई ण य तूत्तइ णेय रूत्तेइ ॥ ३७ ॥

भावार्थ—जो योगी अपने समान तीन लोकके जीवोंको देखकर मध्यस्थ या वैराग्यवान् रहता है—न वह किसीपर क्रोध करता है न किसीपर हर्ष करता है ।

(१७) मज्झिमनिकाय अलगहमय सूत्र ।

गौतमबुद्ध कहते हैं—कोई २ मोघ पुरुष गेय, व्याकरण, गाथा, उदान, इतिवृत्तक, जातक, अद्भुत धर्म, वैदल्प, इन नौ प्रकारके धर्मोपदेशको धारण करते हैं वे उन धर्मोंको धारण करते भी उनके अर्थको प्रज्ञासे नहीं परखते हैं । अर्थोंको प्रज्ञासे परखे बिना धर्मोंका आशय नहीं समझते । वे या तो उपारंग (सहायता) के लाभके लिये धर्मको धारण करते हैं या बादमें प्रमुख बननेके लाभके लिये धर्मको धारण करते हैं और उसके अर्थको नहीं अनुभव करते हैं । उनके लिये यह विपरीत तरहसे धारण किये धर्म अहित और दुःखके लिये होते हैं । जैसे भिक्षुओं । कोई अलगह (साँप) चाहनेवाला पुरुष अलगहकी खोजमें घूमता हुआ एक महान् अलगहको पाए और उसे देहसे या पंखसे पकड़े, उसको वह अलगह उलटकर हाथमें, बांहमें या अन्य किसी अंगमें डंस ले । वह उसके कारण मरणको या मरणसमय दुःखको प्राप्त होवे, ऐसे ही वह भिक्षु ठीक न समझनेवाला दुःखप्राप्तिवेगा ।

परन्तु जो कोई कुलपुत्र धर्मोद्देशको धारण करते हैं, उन धर्मोको धारणकर उनके अर्थको प्रज्ञाने पाखते हैं, प्रज्ञाने परलकर धर्मोके अर्थको समझते हैं वे उगाध लाभ व बादमें प्रमुख बननेके लिये धर्मोको धारण नहीं करते हैं, वे उनके अर्थको अनुभव करते हैं । उनके लिये यह सुप्रदीप्त नर्म निष्काल तक हित और मुखके लिये होते हैं । जैसे भिक्षुओ ! कोई अलगद गवेषी पुरुष एक मदान् अलगदको देखे, उसको मांघ पकड़नेके अनपद दंडसे अच्छी तरह पकड़े । गर्दनसे ठीक तौपर पकड़े, फिर चाहे वह अलगद उस पुरुषके हाथ, पांव, या किसी और अंगको अपने देहसे परिगृहीत करे, किंतु वह उसके कारण मरणको व माण समान् दुःखको नहीं प्राप्त होगा ।

मैं वेदीकी भांति निस्तःण (पार जाने) के लिये तुम्हें मार्गको उपदेशता हूँ, पकड़ रखनेके लिये नहीं । उमें सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ—

जैसे भिक्षुओ ! कोई पुरुष कुप रीति जाते एक ऐमे महान् समुद्रको प्राप्त हो जिसका इधरका तीरा भयमे पूर्ण हो और उधरका तीरा क्षेपयुक्त और भयगदित हो । वहां न पार लेजानेवाली नाव हो न इधरसे उधर जानेके लिये पुल हो । तब उसके मनमें हो—वयों न मैं तृण कण्टक—यत्र उमकर वेदा बंधूँ और उस वेदेके सहारे स्वस्तिपूर्वक पार उत्तर जाऊँ । तब वह वेदा बांधकर उस वेदेके सहारे पार उत्तर जाए । उत्तर्ण हो जानेप उसके मनमें ऐसा हो—
ह वेदा मेरा बड़ा उपकारी हुआ है वयों न मैं इसे शिरपर या

कंधेपर रखकर जहां इच्छा हो वहां जाऊं तो क्या ऐसा करनेवाला उस बेड़ेमें कर्तव्य पालनेवाला होगा ? नहीं । किंतु वह उस बेड़ेसे दुःख उठानेवाला होगा । परन्तु यदि पारंगत पुरुषको ऐसा हो— क्यों न मैं इस बेड़ेको स्थलपर रखकर या पानीमें डालकर जहां इच्छा हो वहां जाऊं तो भिक्षुओ ! ऐसा करनेवाला पुरुष उस बेड़ेके सम्बन्धमें कर्तव्य पालनेवाला होगा । ऐसे ही भिक्षुओ ! मैंने बेड़ेकी भांति विस्तरणके लिये तुम्हें धर्मोंको उपदेशा है, पकड़ रखनेके लिये नहीं । धर्मको बेड़ेके समान (कुल्लाम) उपदेश जानकर तुम धर्मको भी छोड़ दो. अधर्मकी तो बात ही क्या ?

भिक्षुओ ! ये छः दृष्टि-स्थान हैं । आर्यधर्मसे अज्ञानी पुरुष रूप (Matter) को 'यह मेरा है' 'यह मैं हूं' 'यह मेरा आत्मा है' इस प्रकार समझता है इसी तरह (२) वेदनाको, (३) संज्ञाको, (४) संस्कारको, (५) विज्ञानको, (६) जो कुछ भी यह देखा, सुना, यादमें आया, ज्ञात, प्राप्त, पर्योषित (खोजा), और मन द्वारा अनुविचारित (पदार्थ) है उसे भी 'यह मेरा है' 'यह मैं हूं' 'यह मेरा आत्मा है' इस प्रकार समझता है । जो यह (छः) दृष्टि स्थान हैं सो लोभ है. सोई आत्मा है, मैं मरकर सोई नित्य, ध्रुव, शाश्वत, निर्विकार (अविपरिणाम धर्मा, आत्मा होऊंगा और अनन्त बर्षोंतक वैसा ही स्थित रहूंगा । इमे भी यह मेरा है' 'यह मैं हूं' 'यह मेरा आत्मा' है इस प्रकार समझता है ।

परन्तु भिक्षुओ ! आर्य धर्मसे परिचित ज्ञानी आर्य श्रावक (१) रूपको 'यह मेरा नहीं' 'यह मैं नहीं हूं' 'यह मेरा आत्मा

नहीं है^१—इस प्रकार समझता है इसी तरह, (२) वेदनाको (३) संज्ञाको (४) संस्कारको, (५) निज्ञानको, (६) उसे कुछ भी देखा सुना या मनद्वारा अनुविचारित है उसको जो वह (छः) दृष्टि स्थान है सो लोक है सो आत्मा है इत्यादि । वह मेरा आत्मा नहीं है । इस प्रकार समझता है । वह इस प्रकार समझते हुए अशनित्रास (मल) को नहीं प्राप्त होता ।

क्या है बाहर अशनिपरित्रास—किसीको ऐसा होता है अहो पहले यह मेरा था, अहो अब यह मेरा नहीं है, अहो मेरा होवे, अहो उसे मैं नहीं पाता हूँ । वह इस प्रकार शोक करता है, दुःखित होता है, छाती पीटकर कन्दन करता है । इस प्रकार बाहर अशनिपरित्रास होता है ।

क्या है बाहरी अशनि-अपरित्रास—

जिस किसी भिक्षुको ऐसा नहीं होता यह मेरा था, अहो इसे मैं नहीं पाता हूँ वह इस प्रकार शोक नहीं करता है, मूर्छित नहीं होता है । यह है बाहरी अशनि-अपरित्रास ।

क्या है भीतर अशनिपरित्रास—किसी भिक्षुको यह दृष्टि होना है । सो लोक है, सो ही आत्मा है, मैं मरकर सोई नित्य, भुव, शाश्वत निर्विकार होऊँगा और अनन्त वर्षों तक वैसे ही रहूँगा । वह तथागत (बुद्ध) को सारे ही दृष्टिस्थानों के अधिष्ठान, पर्युत्थान (उठने), अभिनिवेश (आग्रह) और अनुशयो (मर्त्य) के विनाश के लिये, सारे संस्कारों को शमन के लिये, सारी उपाधियों के परित्याग के लिये और तृष्णा के क्षय के लिये, विराग, निरोध (रागादिके नाश) और

निर्वाणके लिये धर्मोपदेश करते सुनता है । उसको ऐसा होता है—
 मैं उच्छिन्न होऊंगा, और मैं नष्ट होऊंगा । हाय ! मैं नहीं
 रहूंगा ! वह शोक करता है, दुःखित होता है, मूर्छित होता है ।
 इस प्रकार अशनि परित्रास होता है । क्या है अशनि अपरित्रास,
 जिस किसी भिक्षुको ऊपरकी ऐसी दृष्टि नहीं होती है वह मूर्छित
 नहीं होता है ।

भिक्षुओ ! उस परिग्रहको परिग्रहण करना चाहिये जो परिग्रह
 कि नित्य, ध्रुव, शाश्वत, निर्विकार अनन्तबीये वैसा ही रहे ।
 भिक्षुओ ! क्या ऐसे परिग्रहको देखते हो ! नहीं । मैं भी ऐसे परि-
 ग्रहको नहीं देखता जो अनन्त वर्षोंतक वैसा ही रहे । मैं उस आत्म-
 वादको स्वीकार नहीं करता जिसके स्वीकार करनेसे शोक, दुःख व
 दौर्मनस्य उत्पन्न हो । न मैं उस दृष्टि निश्चय (धारणाके विषय) का
 आश्रय लेता हूं जिससे शोक व दुःख उत्पन्न हो । भिक्षुओ !
 आत्मा और आत्मीयके ही सत्यतः उपलब्ध होनेपर जो यह
 दृष्टि स्थान सोई लोक है सोई आत्मा है इत्यादि । क्या यह केवल
 पूरा बालधर्म नहीं है । वास्तवमें यह केवल पूरा बालधर्म है तो
 क्या मानते हो भिक्षुओ ! रूप नित्य है या अनित्य-अनित्य है ।
 जो आपत्ति है वह दुःखरूप है या सुखरूप है—दुःखरूप है । जो
 अनिध, दुःख स्वरूप और परिवर्तनशील, विकारी है क्या उसके
 लिये यह देखना—यह मेरा है, यह मैं हूं, यह मेरा आत्मा है,
 योग्य है ? नहीं । उसी तरह वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञानको
 'यह मेरा आत्मा नहीं' ऐसा देखना चाहिये ।

इसलिये भिक्षुओ ! भीतर (शरीरमें) या बाहर, स्थूल या सूक्ष्म, उत्तम या निरुद्ध, दूर या निकट, जो कुछ भी भूत, भविष्य वर्तमान रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है वह सब मेरा नहीं है । 'यह मैं नहीं हूँ' 'यह मेरा आत्मा नहीं है' ऐला-जले प्रकार समझकर देखना चाहिये ।

ऐसा देखनेपर बहुश्रुत आर्यशावक रूपमें भी निर्वेद (उदा-सीनता) को प्राप्त होता है, वेदनामें भी, संज्ञामें भी, संस्कारमें भी, विज्ञानमें भी निर्वेदको प्राप्त होता है । निर्वेदसे विरागको प्राप्त होता है । विराग प्राप्त होनेपर विमुक्त होजाता है । रागादिसे विमुक्त होनेपर 'मैं विमुक्त होगया' यह ज्ञान होता है फिर जानता है—जन्म क्षय होगया, ज्ञानचर्यवास पूरा होगया, कर्णीय कर लिया, यहां और कुछ भी करनेको नहीं है । इस भिक्षुने अविद्याको नाश कर दिया है, उच्छिन्नमूल, अभावको प्राप्त, भविष्यमें न उत्पन्न होने लायक कर दिया है । इसलिये यह उस्सिप्त परिघ (जुपसे मुक्त) है । इस भिक्षुने पौर्वभविक् (पुनर्जन्म सम्बन्धी) जाति संस्कार (जन्म दिला देने वाले पूर्वकृत कर्मोंके चित्त प्रवाह पर पड़े संस्कार) को नाश कर दिया है, इसलिये यह संकीर्ण परिस्त्र (खाई पार) है । इस भिक्षुने तृष्णाको नाश कर दिया है इसलिये यह अत्युद्ध हरीसिक (जो हलकी हरीस जैसे दुनियांके भारको नहीं उठाए है) है । इस भिक्षुने पांच अवरभागीय संयोजनों (संसारमें फंसानेवाले पांच दोष—

- (१) सत्कायदृष्टि—शरीरादिमें आत्मदृष्टि, (२) विचिकित्सा—संशय,
- ३) शीलजत परामर्श—जत आचरणका अनुचित अभिमान, (४)

काम छन्द—भोगोंसे राग (५) व्यापाद (द्वेषभाव) नाश कर दिया है इसलिये यह निरर्गल (लगानरूपी संसारसे मुक्त) है। इस भिक्षुका अभिमान (हूँका अभिमान) नष्ट होता है। भविष्यमें न उत्पन्न होनेलायक होता है, इसलिये वह पन्त ध्वज (जिसकी रागादिकी ध्वजा गिर गई है), पन्त भार (जिसका भार गिर गया है), विसंयुक्त (रागादिसे विमुक्त) होता है। इसप्रकार मुक्त भिक्षुको इन्द्रादि देवता नहीं जान सके कि इस तथागत (भिक्षु) का विज्ञान इससे निश्चित है, क्योंकि इस शरीरमें ही तथागत अन्न-अनुवेद्य (अज्ञेय) है।

भिक्षुओ ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण ऐसे (ऊपर लिखित) वादको माननेवाले, ऐसा कहनेवाले मुझे असत्य, तुच्छ, मृदा, भ्रमूत, झूठ लगाते हैं कि श्रमण गौतम वैनेयिक (नहींके वादको माननेवाला) है। वह विद्यमान सत्त्व (जीव या आत्मा) के उच्छेदका उपदेश करता है। भिक्षुओ ! जो कि मैं नहीं कहता।

भिक्षुओ ! पहले भी और अब भी मैं उपदेश करता हूँ, दुःखको और दुःख निरोधको। यदि भिक्षुओ ! तथागतको दूसरे निन्दते उससे तथागतको चोट, असंतोष और चित्त विकार नहीं होता। यदि दूसरे तथागतका सत्कार या पूजन करते हैं उससे तथागतको आनन्द, सोमनस्क, चित्तका प्रसन्नताऽतिरेक नहीं होता। जब दूसरे तथागतका सत्कार करते हैं तब तथागतको ऐसा होता है जो पहले ही त्याग दिया है। उसीके विषयमें इस प्रकारके कार्य किये जाते हैं। इसलिये भिक्षुओ ! यदि दूसरे तुम्हें भी निन्दें तो

उसके लिये तुम्हें चित्त विकार न आने देना चाहिये । यदि दूसरे तुम्हारा संस्कार करें तो उनके लिये तुम्हें भी ऐसा होना चाहिये । जो पहले त्याग दिया है उसीके विषयमें ऐसे कार्य किये जा रहे हैं ।

इसलिये भिक्षुओ ! जो तुम्हारा नहीं है, उसे छोड़ो, उसका छोड़ना चिरकाल तक तुम्हारे हित सुखके लिये होगा । भिक्षुओ ! क्या तुम्हारा नहीं है ? रूप तुम्हारा नहीं है इसे छोड़ो । इसी तरह वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान तुम्हारा नहीं है इन्हें छोड़ो । जैसे इस जेतवनमें जो वृण, काष्ठ, शाखा, पत्र हैं उसे कोई अपहरण करे, जलाये या जो चाहे सो करे, तो क्या तुम्हें ऐसा होना चाहिये । 'हमारी चीजको बह अपहरण कर रहा है ?' नहीं, सो किस हेतु ।—यह हमारा आत्मा या आत्मीय नहीं है । ऐसे ही भिक्षुओ ! जो तुम्हारा नहीं है उसे छोड़ो । रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान तुम्हारा नहीं है इसे छोड़ो ।

भिक्षुओ ! इसप्रकार मैंने धर्मका उत्तान, विव्रत, प्रकाशित, आवरण रहित करके अच्छी तरह व्याख्यान किया है (स्वाख्यात है) । ऐसे स्वाख्यात धर्ममें उन भिक्षुओंके लिये कुछ उपदेश करनेकी जरूरत नहीं है जो कि (१) अर्हत् क्षीणास्रव (रागादि मलसे रहित) होगए हैं, ब्रह्मचर्यवास पूरा कर चुके, कृत करणीय, भार मुक्त, सच्चे धर्मको प्राप्त, परिक्षीण भव संयोजन (जिनके भवसागरमें डालनेवाले बंधन नष्ट होगए हैं) सम्प्राज्ञानियुक्त (यथार्थ ज्ञानसे जिनकी मुक्ति होगई है) हैं (२) ऐसे स्वाख्यात धर्ममें जिन भिक्षुओंके पांच (ऊपर कथित) अवरभागीय संयोजन नष्ट होगए हैं, वे

सभी औपपातिक (देव) हो। वहां जो परिनिर्वाणको प्राप्त होनेवाले हैं, उस लोकसे लौटकर नहीं आनेवाले (अनावृत्तिधर्मा, अनागामी) हैं। (३) ऐसे स्वाख्यात धर्ममें जिन भिक्षुओंके राग द्वेष मोह तीन संयोजन नष्ट होगए हैं, निर्वल होगए हैं वे सारे सकृदागामी (सकृद-एकवार ही इस लोकमें आकर दुःखका अंत करेंगे) होंगे। (४) ऐसे स्वाख्यात धर्ममें जिन भिक्षुओंके तीन संयोजन (राग द्वेष मोह) नष्ट होगए वे सारे नवर्तित होनेवाले संवोधि (बुद्धके ज्ञान) परायण स्तोतापन्न (निर्वाणकी ओर लेजानेवाले प्रवाहमें स्थिर रीतिसे आरूढ़) हैं।

भिक्षुओ ! ऐसे स्वाख्यात धर्ममें जो भिक्षु श्रद्धानुसारी हैं, धर्मानुसारी हैं वे सभी संवोधि परायण हैं। इसप्रकार मैंने धर्मका अच्छी तरह व्याख्यान किया है। ऐसे स्वाख्यात धर्ममें जिनकी मेरे विषयमें श्रद्धा मात्र, प्रेम मात्र भी है वे सभी स्वर्गपरायण (स्वर्गागामी) हैं।

नोट—उस सूत्रमें स्वानुभवगम्य निर्वाणका या शुद्धात्माका बहुत ही बढ़िया उपदेश दिया है जो परम कल्याणकारी है। इसको बारबार मनन कर समझना चाहिये। इसका भावार्थ यह है—

(१) पहले यह बताया है कि शास्त्रको या उपदेशको ठीक ठीक समझकर केवल धर्म लाभके लिये पालना चाहिये, किसी लाभ व सत्कारके लिये नहीं। इस पर दृष्टांत सर्पका दिया है। जो सर्पको ठीक नहीं पकड़ेगा उसे सर्प काट खाएगा, वह मर जायगा। परन्तु जो सर्पको ठीक२ पकड़ेगा वह सर्पको वश कर लेगा। इसी तरह

जो धर्मके असली तत्वको उल्टा समझ लेगा उसका अहित होगा । परन्तु जो ठीक ठीक भाव समझेगा उसका परम हित होगा । यही बात जैन सिद्धांतमें कही है कि ख्याति लाभ पूजादिकी चाहके लिये धर्मको न पाले, केवल निर्वाणके लिये ठीकर समझकर पालें, विपरीत समझेगा तो बाहरी ऊंचासे ऊंचा चारित्र पालनेपर भी मुक्ति नहीं होगी । जैसे यहां प्रज्ञासे समझनेका उपदेश है वैसे ही जैन सिद्धांतमें कहा है कि प्रज्ञासे या मेद विज्ञानसे पदार्थको समझना चाहिये कि मैं निर्वाण स्वरूप आत्मा भिन्न हूं व सर्व रागादि विकल्प भिन्न हैं ।

(२) दूसरी बात इस सूत्रमें बताई है कि एक तरफ निर्वाण परम सुखमें है, दूसरी तरफ महा भयंकर संसार है । बीचमें भव-समुद्र है । न कोई दूसरी नाव है न पुल है । जो आप ही भव-समुद्र तरनेकी नौका बनाता है व आप ही इसके सहारे चलता है वह निर्वाण पर पहुंच जाता है । जैसे किनारे पर पहुंचने पर चतुर पुरुष जिस नावके द्वारा चल कर आया या उसको फिर पकड़ कर धरता नहीं—उसे छोड़ देता है, उसी तरह ज्ञानी निर्वाण पहुंच कर निर्वाण मार्गको छोड़ देता है । साधन उसी समय तक आवश्यक है जबतक साध्य सिद्ध न हो, फिर साधनकी कोई जरूरत नहीं । सूत्रमें कहा है कि धर्म भी छोड़ने लायक है तब अवधर्मकी क्या बात । यही बात जैन सिद्धांतमें बताई है कि मोक्षमार्ग निश्चय धर्म और व्यवहार धर्मसे दो प्रकारका है । इनमें निश्चय धर्म ही यथार्थ मार्ग है, व्यवहार धर्म केवल निमित्त कारण है । निश्चय धर्म

सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रमय शुद्धात्मानुभव है या सम्यक्प्रमाधि है, व्यवहार धर्म पूर्ण रूपसे साधुका चारित्र है। अपूर्णरूपसे गृहस्थका चारित्र है। गृही भी आत्मानुभवके लिये पूजापाठ जप तपादि करता है। जब स्वात्मानुभव निश्चयधर्मपर पहुँचता है तब व्यवहार स्वयं छूट जाता है। जब स्वानुभव नहीं होसکتा फिर व्यवहारका आल-
म्बन लेता है। स्वानुभव उपादान कारण है। जब ऊँचा स्वानुभव होता है तब उससे नीचा छूट जाता है। साधु भी व्यवहार चारित्र-
द्वारा आत्मानुभव करते हैं, आत्मानुभवके समय व्यवहारचारित्र स्वयं छूट जाता है। जब आत्मानुभवसे हटते हैं फिर व्यवहारचारित्रका सहारा लेते हैं। इस अभ्याससे जब ऊँचा आत्मानुभव होता है तब नीचा छूट जाता है। इसी तरह जब निर्वाण रूप आप होजाता है, अनंतकालके लिये परम शांत व स्थानुभवरूप होजाता है तब उसका साधनरूप स्वानुभव छूट जाता है।

जैन सिद्धांतमें उन्नति करनेकी चौदह श्रेणियाँ बताई हैं, इनको पार करके मोक्ष लाभ होता है। मोक्ष हुआ, श्रेणियाँ दूर रह जाती हैं।

वे गुणस्थानके नामसे कहे जाते हैं—उनके नाम हैं (१) मिथ्यादर्शन, (२) सासादन, (३) मिथ्र, (४) अभिगति सम्यग्दर्शन, (५) देशविरत, (६) प्रमत्त विरत, (७) अप्रमत्त विरत, (८) अपूर्व-
करण, (९) अनिवृत्तिकरण, (१०) सूक्ष्मलोभ, (११) उपशांत मोह, (१२) क्षीण मोह, (१३) सयोगकेवली जिन, (१४) अयोगकेवली जिन। इनमेंसे पहले पाँच गृहस्थ आवाकोंके होते हैं। छठेसे बारहवें तक साधुओंके व तेरह तथा चौदहवें गुणस्थान अर्हन्त सशरीर पर-

मात्माके होते हैं । ज्ञान व ज्ञातसे आगे सर्व गुणस्थान ध्यान व ममाभिरूप है । जैने निर्वाणका मार्ग पञ्चुभवरूप निर्विकल्प है वैसे निर्वाण भी स्वानुभवरूप निर्विकल्प है । कार्य होनेपर नीचेका स्वानुभव स्वयं छूट जाता है ।

फिर इस सूत्रमें बताया है कि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञानको व जो कुछ देखा सुना, अनुभवावयनसे विचार किया है उसे छोड़ दो । उसमें गिरावना न करो । यह सच न मेरा है न यह मैं हूं, न मेरा आत्मा है ऐसा अनुभव करो । यह वास्तवमें भेद विज्ञानका प्रकार है ।

जैन सिद्धान्तके अनुसार मतिज्ञान व श्रुतज्ञान पांच इन्द्रिय व मनसे होनेवाला पराधीन ज्ञान है, वह आप निर्वाणस्वरूप नहीं है । निर्वाण निर्विकल्प है, स्वानुभवगम्य है, वही मैं हूं या आत्मा है इस भावसे विरुद्ध सर्व ही इन्द्रिय व मन्द्राग होनेवाले विकल्प त्यागने योग्य हैं । यही यहां भाव है । इन्द्रियोंके द्वारा रूपाका ग्रहण करता है । पांचों इन्द्रियोंके सर्व विषय रूप हैं, फिर उनके द्वारा सुख दुःख वेदना होती है, फिर उन्हींकी संज्ञारूप वृद्धि रहती है, उसीका वाग्दास चित्तपर असर पड़ना संस्कार है, फिर वही एक धारणारूप ज्ञान होजाता है, इसीको विज्ञान कहते हैं । वास्तवमें ये पांचों ही त्यागनेयोग्य हैं । इसी तरह मनवेद्वारा होनेवाला सर्व विकल्प त्यागनेयोग्य हैं । जैन सिद्धान्तमें बताया है कि यह आप आत्मा अतीन्द्रिय है, मन व इन्द्रियोंसे अगोचर है । आपसे आप ही अनुभवगम्य है । श्रुतज्ञानका फल जो भावरूप स्वसंवेदनरूप आत्मज्ञान

है उसके सिवाय सर्व विचाररूप ज्ञान पराधीन व त्यागनेयोग्य है, स्वानुभवमें कार्यकारी नहीं है । फिर सूत्रमें यह बताया है कि ऋः दृष्टियोंका समुदायरूप जो लोक है वही आत्मा है, मैं मरकर नित्य, अपरिणामी ऐसा आत्मा होजाऊंगा । इसका भाव यही समझमें आता है कि जो कोई वादी आत्माको व जगतको सबको एक ब्रह्मरूप मानने हैं व यह व्यक्ति ब्रह्मरूप नित्य होजायगा इस सिद्धांतका निषेध किया है । इस कथनसे अजात, अमृत, शाश्वत, शांत, पंडित वेदनीय, तर्क अगोचर निर्वाण स्वरूप शुद्धात्माका निषेध नहीं किया है । उस स्वरूप मैं हूं ऐसा अनुभव करना योग्य है । उस सिवाय मैं कोई और नहीं हूं न कुछ मेरा है, ऐसा यहां भाव है ।

(४) फिर यह बताया है कि जो इस ऊपर लिखित मिथ्या-दृष्टिको रखता है उसे ही भय होता है । मोड़ी व अज्ञानीको अपने नाशका भय होता है । निर्वाणका उपदेश सुनकर भी वह नहीं समझता है । रागद्वेष मोहके नाशको निर्वाण कहते हैं । इससे वह अपना नाश समझ लेता है । जो निर्वाणके यथार्थ स्वभाव पर दृष्टि रखता है, जिसे कोई भय नहीं रहता है, वह संसारके नाशको हितकारी जानता है ।

(५) फिर यह बताया है कि निर्वाणके सिवाय सर्व परिग्रह-नाशक हैं । उसको जो अपनाता है वह दुःखित होता है । जो नहीं अपनाता है वह सुखी होता है । ज्ञानी भीतर बाहर, स्थूल सूक्ष्म, दूर या निकट, भूत, भविष्य, वर्तमानके सर्व रूपोंको, परमाणु या स्कंधोंको अपना नहीं मानता है । इसी तरह उनके निमित्तसे

होनेवाले त्रिकाल सम्बन्धी वेदना, संज्ञा, संस्कार व विज्ञानको अपना नहीं मानता है । जो मैं परसे भिन्न हूं ऐसा अनुभव करता है वही ज्ञानी है, वही संसार रहित मुक्त होजाता है ।

(६) फिर इस सूत्रमें बताया है कि जो बुद्धको नास्तिक-वादका या सर्वथा सत्यके नाशका उपदेशदाता मानते हैं सो मिथ्या है । बुद्ध कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कहता । मैं तो संसारके दुःखोंके नाशका उपदेश देता हूं ।

(७) फिर यह बताया है कि जैसा मैं निन्दा व प्रशंसामें समभाव रखता हूं व शोकित व आनंदित नहीं होता हूं वैसा भिक्षुओंको भी निन्दा व प्रशंसामें समभाव रखना चाहिये ।

(८) फिर यह बताया है कि जो तुम्हारा नहीं है उसे छोड़ो । रूपादि विज्ञान तक तुम्हारा नहीं है इसे छोड़ो । यही स्वारूपात् भलेप्रकार कहा हुआ) धर्म है ।

(९) फिर यह बताया है कि जो स्वारूपात् धर्मपर चलते हैं वे नीचेप्रकार अवस्थाओंको यथासंभव पाते हैं—

(१) क्षीणास्रव हो मुक्त होजाते हैं, (२) देव गतिमें जाकर अनागामी होजाते हैं वहींमे मुक्ति पाते हैं, (३) देवगतिसे एकवार ही यहां आकर मुक्त होंगे, उनको सकृदागामी कहते हैं, (४) स्रोतापन्न होजाते हैं, संसार सम्बन्धी रागद्वेष मोह नाश करके संबोधि-परायण ज्ञानी होजाते हैं, ऐसे भी श्रद्धा मात्रसे स्वर्गागामी हैं ।

जैन सिद्धांतमें भी बताया है जो मात्र अविरत सम्यग्दृष्टी हैं, चारित्र रहित सत्य स्वारूपात् धर्मके श्रद्धावान हैं सच्चे प्रेमी हैं,

वे मरकर प्रायः स्वर्गमें जाते हैं । कोई देव गतिमें जाकर कई जन्मोंमें, कोई एक जन्म मनुष्यका लेकर, कोई उसी शरीरसे निर्वाण पाकेते हैं । जैसे यहां राग द्वेष मोहको तीन संयोजन या मल बताया है वैसे ही जैन सिद्धांतमें बताया है । इनका त्यागना ही मोक्षमार्ग है व यही मोक्ष है ।

जैनसिद्धांतके कुछ वाक्य—

श्री अमितिगत आचार्य तत्त्वभावनामें कहते हैं—

यावच्चेतसि यः ह्यवस्तुविषयः स्नेहः स्थिरो वर्तते ।

तावन्नश्यति दुःखदानकुशलः कर्मप्रपंचः कथम् ॥

आर्द्रत्वे वसुपातकस्य सजटाः शुष्यन्ति किं पादपाः ।

भुज्जत्तापनिपातगोधनपराः शः खोपशाखिन्विताः ॥ ९६ ॥

भावार्थ—जबतक तेरे मनमें बाहरी पदार्थोंसे राग भाव स्थिर होरहा है तबतक किस तरह दुःखकारी कर्मोंका तेरा प्रपंच नाश होसक्ता है । जब पृथ्वी पानीसे भीजी हुई है तब उसके ऊपर सूर्य तापको रोकनेवाले अनेक शाखाओंसे मंडित जटाधारी वृक्ष कैसे सूख सके हैं ?

शूरोऽहं शुभधीरहं पटुहं सर्वाधिकश्रीरहं ।

मान्योहं गुणवानहं विमुरहं पुंसामहं चाप्रणीः ॥

इत्यात्मन्नपहाय दुष्कृतकरीं त्वं सर्वथा कल्पनाम् ।

शश्वद्भ्याय तदात्मतत्त्वममलं नैश्रेयसी श्रीर्यतः ॥ ६२ ॥

भावार्थ—मैं शूर हूं, मैं बुद्धिशाली हूं, मैं चतुर हूं, मैं धनमें श्रेष्ठ हूं, मैं मान्य हूं, मैं गुणवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं महान पुरुष हूं । इन पापकारी कल्पनाओंको हे आत्मन् । छोड़ और निरंतर अपने

शुद्ध आत्मतत्त्वका ध्यान कर, जिससे नपूर्व निर्वाण लक्ष्मीका लाभ हो ।

नाहं कस्यचिदस्मि दक्षत न मे भागः परो विद्यते ।

मुक्तवार्तमानमपास्तकर्मममिति ज्ञानेक्षणालंकृतिम् ॥

यस्यैषा मतिरस्ति चेन्नसि सदा ज्ञातात्मतत्त्वस्थितेः ।

बन्धस्तस्य न यन्त्रितं त्रिमुदनं मामागिर्वन्धनेः ॥ ११ ॥

भावार्थ—मेरे सिवाय मैं किसीका नहीं हूँ न कोई परभाव मेरा है । मैं तो सर्व कर्मजालसे रहित, ज्ञानदर्शनमें विभूषित एक आत्मा हूँ, इसको छोड़कर कुछ मेरा नहीं है । जिसके मनमें यह बुद्धि रहती है उस तत्त्वज्ञानी महात्माके तीन लोकमें कहीं भी संसारके बन्धनोंसे बन्ध नहीं होता है ।

मोहांवानां रक्तुति दृष्टये बाह्यमात्मीयबुधया ।

निर्मोक्षानां व्यपगतमलः शश्वदार्तमव नित्यः ॥

यत्तद्मेदं यदि विदिदिषा ते स्तकीयं त्वकीये—

मोहं चित्त ! क्षपयसि तदा किं न दृष्टं क्षणेन ॥ ८८ ॥

भावार्थ—मोहसे अन्य जीवोंके भीतर अपनेसे बाहरी वस्तुमें आत्मबुद्धि रहती है, मोह रहितोंके भीतर केवल निर्वाण स्वरूप शुद्ध नित्य आत्मा ही अकेला बसता है । जब तू इस भेदको जानता है तब तू अपना दुष्ट मोह उन सबसे क्षणमात्रमें क्यों नहीं छोड़ देता है ।

तत्त्वज्ञानतरंगिणीमें ज्ञानधूपण भट्टारक कहते हैं—

कीर्ति वा परंजनं स्व विषये केचिन्निजं जीवितं ।

संतानं च परिग्रहं भयमपि ज्ञानं तथा दर्शनं ॥

अन्यस्याखिलवस्तुनो रक्तुति तद्व्युमुद्दिश्य च ।

कुर्युः कर्म विमोहिनो हि सुखिषश्चिद्रूपलब्धये परं ॥ ९-९ ॥

भावार्थ—इस संसारमें मोही पुरुष कीर्तिके लिये, कोई पर-
रंगनके लिये, कोई इन्द्रिय विषयके लिये, कोई जीवनकी रक्षाके लिये,
कोई संतान, कोई परिग्रह प्राप्तिके लिये, कोई मय मिटानेके लिये,
कोई ज्ञानदर्शन बढ़ानेके लिये, कोई राग मिटानेके लिये धर्मकर्म
करते हैं, परन्तु जो बुद्धिमान हैं वे शुद्ध चिद्रूपकी प्राप्तिके लिये
ही यत्न करते हैं ।

समयसार कलशमें श्री अमृतचंद्राचार्य कहते हैं—

रागद्वेषविमादमुक्तमहसो नित्यं स्वभावस्पृशः

पूर्वागामिसमस्तकर्मविकल्पा भिन्नास्तदात्बोदयात् ।

दूरारूढचरित्रवैभवंषट्पाञ्चञ्चिद्विचिषमयी

विन्दन्ति स्वरसामयिक्तभुवनां ज्ञानस्य संचेतनां ॥ ३०-१० ॥

भावार्थ—ज्ञानी जीव रागद्वेष विभावोंको छोड़कर सदा अपने
स्वभावको स्पर्श करते हुए, पूर्व व आगामी व वर्तमानके तीन काल
सम्बन्धी सर्व कर्मोंसे अपनेको रहित जानते हुए स्वात्म रमणरूप
चरित्रमें आरुढ़ होते हुए आत्मीक आनन्द-रससे पूर्ण प्रकाशमयी
ज्ञानकी चेतनाका स्वाद लेते हैं ।

कृतकारितानुमनैस्त्रिकालविषयं मनोवचनकायैः ।

परिहृत्य कर्म सर्वं पामे नैः स्वमवलम्बे ॥ ३२-१० ॥

भावार्थ—भूत भविष्य वर्तमान सम्बन्धी मन वचन काय द्वारा
कृत, कारित, अनुमोदनासे नौ प्रकारके सर्व कर्मोंको त्यागकर मैं
परम निष्कर्म भावको धारण करता हूँ ।

ये ज्ञानमात्रनिजमवमयीमकम्पां ।

भूमिं श्रयन्ति कथमुपपत्नीतमोहाः ॥

ते साधकत्वमभिगम्य भवन्ति सिद्धाः ।

मुद्रास्त्वमृमनुपदभ्य परिभ्रमन्ति ॥ २०-११ ॥

भावार्थ—जो ज्ञानी सर्व प्रकार मोहको दूर करके ज्ञानमयी अपनी निश्चल भूमिका आश्रय लेते हैं वे मोक्षमार्गको प्राप्त होकर सिद्ध परमात्मा होताते हैं, परन्तु अज्ञानी इस शुद्धात्मीक भावको न पकर संसारमें भ्रमण करते हैं ।

तत्त्वार्थसारमें कहते हैं—

अकामनिर्जरा बालतपो मन्दकषायता ।

सुधर्मश्रवणं दानं तथा दत्तनसेवनम् ॥ ४२-४ ॥

सरागसंयमश्चैव सम्पत्तयं देशसंपमः ।

इति देवायुषो ह्येते भवन्त्यात्मरहेतवः ॥ ४३-४ ॥

भावार्थ—देव आयु बाँवकर देवगति पानेके कारण ये हैं—

(१) अकाम निर्जरा—शांतिसे कष्ट भोग लेना, (२) बालतप—आत्मा-नुमत् रहित इच्छाको रोकना, (३) मन्द कषाय-क्रोधादिकी बहुत कमी, (४) धर्मानुगत् रहित भिक्षुका चारित्र्य पालना, (५) गृहस्थ आवश्यकता संयम पालना, (६) सम्पत्ति-दर्शन मात्र होना ।

सार समुच्चयमें कहा है—

आत्मानं स्नापयेद्विषयं क्षमनं रेण वरुणा ।

येन निर्मटतां याति जीवो न्यतस्तपि ॥ ३१४ ॥

भावार्थ—अपनेको सदा पवित्र ज्ञानरूपी जलसे स्नान कराना चाहिये । इसी स्नानसे यह जीव जन्म जन्म के मूलसे छूटकर पवित्र होताता है ।

(१८) मज्झिमनिकाय वम्मिक (वल्मीक) सूत्र ।

एक देवने आयुष्यमान् कुमार काश्यपसे कहा—

भिक्षु ! यह वल्मीक रातको धुंघवाता है, दिनको बलता है ।

ब्राह्मणने कहा—सुमेध ! शस्त्रसे अभीक्षण (काट) सुमेधने शस्त्रसे काटते लंगीको देखा, स्वामी लंगी है ।

बा०—लंगीको फेंक, शस्त्रसे काट । सुमेधने धुंघवाना देखकर कहा धुंघवाता है । बा०—धुंघवानेको फेंक, शस्त्रसे काट ।

सुमेधने कहा—दो रास्ते हैं । बा०—दो रास्ते फेंक ।

सुमेध—चंगवार (टोवर) है । बा०—चंगवार फेंक दे । सुमेध—कूर्म है । बा०—कूर्म फेंक दे । सुमेध—असिसूना (पशु मारनेका पीढ़ा) है । बा०—असिसूना फेंक दे । सुमेध—मांसपेशी है । बा०—मांसपेशी फेंक दे । सुमेध—नाग है । बा०—गहने दे नागको, मत उसे धक्का दे, नागको नमस्कार कर ।

देवने कहा—इसका भाव बुद्ध भगवानसे पूछना । तब कुमार काश्यपने बुद्धसे पूछा ।

गौतमबुद्ध कहते हैं—(१) वल्मीक यह मातापितासे उत्पन्न, मातृदालसे वर्धित, इसी चातुर्भौतिक (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु-रूपी) कायाका नाम है जो कि अनित्य है तथा उत्पादन (हटाने) मर्दन, मेदन, विध्वंसन स्वभाववाला है, (२) जो दिनके कामोंके लिये रातको सोचता है, विचाराता है, यही रातका धुंघवाना है, (३) जो रातको सोच विचार कर दिनको काया औऱ वचनसे कार्योमें योग देता है । यह दिनका धक्कना है, (४) ब्राह्मण—मर्हत् सम्भक्

सम्बुद्धका नाम है, (५) सुमेध यह शैक्ष्य भिक्षु (जिसकी शिक्षाकी अभी आवश्यकता है ऐसा निर्वाण मार्गारूढ़ व्यक्ति) का नाम है, (६) शस्त्र यह आर्य प्रज्ञा (उत्तम ज्ञान) का नाम है, (७) अमी-क्षण (काटना) यह वीर्यारंभ (उद्योग) का नाम है, (८) लंगी अविद्याका नाम है । लंगीको फेंक सुमेध-अविद्याको छोड़, शस्त्रसे काट, प्रज्ञासे काट यह अर्थ है, (१०) धुंधुआना यह क्रोधकी परेशानीका नाम है, धुंधुआनाके कदे-कोष मलको छोड़ दे, प्रज्ञा शस्त्रसे काट यह अर्थ है, (१०) दो रास्ते यह विचिकित्सा (संशय) का नाम है, दो रास्ते फेंक दे, संशय छोड़ दे, प्रज्ञासे काट दे, (११) चंगवार यह पांच नीवरणों (आवरणों) का नाम है जैसे—(१) कामछन्द (भोगोंमें राग), (२) व्यापाद (परपीड़ा करण), (३) स्थान-गृद्धि (कायिक मानसिक आलस्य, (४) औद्धत्य-कौकृत्य (उच्छृं-खता और पश्चात्ताप) (५) विचिकित्सा (संशय), चंगवार फेंक दे । इन पांच नीवरणोंको छोड़ दे, प्रज्ञासे काट दे, (१२) कूर्म यह पांच उपादान स्कंधोंका नाम है । जैसे कि—

(१) रूप उपादान स्कंध, (२) वेदना उ०, (३) संज्ञा उ०, (४) संस्कार उ०, (५) विज्ञान उ०, इस कर्मको फेंकदे । प्रज्ञा अस्त्रसे इन पांचोंको काट दे । (१३) असिसूना—यह पांच काम-गुणों (भोगों) का नाम है । जैसे (१) चक्षु द्वारा प्रिय विज्ञेय रूप, (२) श्रोत्र विज्ञेय प्रिय शब्द, (३) घ्राण विज्ञेय सुगन्ध, (४) जिह्वा विज्ञेय इष्ट रस, (५) काय विज्ञेय इष्ट स्पृष्टव्य । इस असिसूनाको फेंक दे, प्रज्ञासे इन पांच कामगुणोंको काट दे । (१४) मांसपेशी—

यह नन्दी (राग) का नाम है। इस मांशपेयीको फेंक दे। नन्दी रागको प्रज्ञासे काट दे। (१५) भिक्षु ! नाग यह क्षीणास्रव (अर्हत्) भिक्षु-का नाम है। रहनेदे नागको—मत उसे घक्का दे, नागको नमस्कार कर, यह इसका अर्थ है।

नोट—इस सूत्रमें मोक्षमार्गका गूढ़ तत्त्वज्ञान बताया है। जैसे सायकी वल्मीकमें सर्प रहता हो वैसे इस कायरूपी वल्मीकमें निर्वाण स्वरूप अर्हत् क्षीणास्रव शुद्धात्मा रहता है। इस वल्मीकरूपी कायमें क्रोधादि कषायोंका धूआं निकला करता है। इन कषायोंको प्रज्ञासे दूर करना चाहिये। इस कायमें अविद्यारूपी लंगी है। इसको भी प्रज्ञासे दूर करे। इस कायमें संशय या द्विकोटि ज्ञान रूपी दुविधाके दो रास्ते हैं उसको भी प्रज्ञासे छेद डाल। इस कायमें पांच नीवरणोंका टोकरा है। इस टोकरेको भी प्रज्ञासे तोड़ डाल। अर्थात् राग, द्वेष, मोह, आलस्य उद्धता और संशयको मिटा डाल। इस कायमें रहते हुए पांच उपादान स्कंवरूपी कृमि या कलुषा है। इसको प्रज्ञाके द्वारा फेंक दे। अर्थात् रूप व रूपसे उत्पन्न वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञानको जो अपने नागरूपी अरहत्का स्वभाव नहीं है उनको भी छोड़ दे। इस कायमें पांच काय गुणरूपी असिसना (पशु मारनेका पीढ़ा) है इसे भी फेंक दे। पांच इन्द्रियोंके अनोज्ञ विषयोंकी चाहको भी प्रज्ञासे मिटा डाल। इस कायमें तृष्णा नदीरूपी मांसकी डली है इसको भी प्रज्ञाके द्वारा दूर करदे। तब इस कायरूपी वल्मीकसे निकल कर यह अर्हत् क्षीणास्रव निर्वाण स्वरूप आत्मारूपी निर्वाणरूप रहेगा।

इस तत्त्वज्ञानसे साफ प्रगट है कि गौतम बुद्ध निर्वाण स्वरूप आत्माको नागकी उपमा देकर पूजनेकी आज्ञा देते हैं, उसे नहीं फेंकते, उसको स्थिर रखते हैं और जो कुछ भी उसकी प्रति-
ष्ठाका विरोधी था उस सबको भेदविज्ञान रूपी प्रज्ञासे अलग कर देते हैं । यदि शुद्धात्माका अनुभव या ज्ञान गौतम बुद्धको न होता व निर्वाणको अभावरूप मानते होते तो ऐसा कथन नहीं करते कि सर्व सांसारिक वासनाओंको त्याग कर दो ।

सर्व इन्द्रिय व मन सम्बन्धी क्रमवर्ती ज्ञानको अपना स्वरूप न मानो । सर्व चाहनाओंको हटावो । सर्व क्रोधादिको व रागद्वेष मोहको जीत लो । वस, अपना शुद्ध स्वरूप रह जायगा । यही शिक्षा जैन सिद्धांतकी है, निर्वाण स्वरूप आत्मा ही सिद्ध भगवान् है । उसके सर्व द्रव्यकर्म, ज्ञानावरणादि कर्म बंध संस्कार, भावकर्म रागद्वेषादि औपाधिक भाव नोकर्म-शरीरादि बाहरी सर्व पदार्थ नहीं है, न उसके क्रमवर्ती क्षयोपशम अशुद्ध ज्ञान है, न कोई इन्द्रिय है, न मन है । वही ध्यानके योग्य, पूजनके योग्य, नमस्कारके योग्य है । उसके ध्यानसे उसी स्वरूप होजाना है । यही तत्त्वज्ञान इस सूत्रका भाव है व यही जैन सिद्धांतका मर्म है । गौतमबुद्धरूपी ब्राह्मण नवीन निर्वाणेच्छु शिष्यको ऐसी शिक्षा देते हैं । जबतक शरीरका संयोग है तबतक ये सब ऊपर लिखित उपाधियां रहती हैं, जब वह निर्वाण स्वरूप प्रभु कायसे रहित होकर फिर कायमें नहीं फँसता, वही निर्वाण होजाता है, प्रज्ञा निर्वाण और निर्वाण विरोधी सर्वके भिन्नर उत्तम ज्ञानको कहते हैं । जैन सिद्धा-

न्तमें प्रज्ञाकी बड़ी मारी प्रशंसा की है। जैन सिद्धांतके कुछ वाक्य—

श्री कुंदकुंदाचार्य समयसारमें कहते हैं—

जीवो बंधोय तथा छिज्जंति सत्त्वखणेहि णियएहि ।

पण्णाछेदणएणदु छिण्णा णाणत्तमावण्णा ॥ ३१६ ॥

भावार्थ—अपने २ भिन्न २ लक्षणको रखनेवाले जीव और उसके बंधरूप कर्मादि, रागादि व शरीरादि हैं। प्रज्ञारूपी छेनीसे दोनोंको छेदनेसे दोनों अलग रह जाते हैं। अर्थात् बुद्धिमें निर्वाण स्वरूप जीव भिन्न अनुभवमें आता है।

पण्णाए वित्तव्वो जो चेदा सो अहं तु णिच्छयदो ।

अवसेसा जे भावा ते मज्झपरित्त णादव्वा ॥ ३१७ ॥

भावार्थ—प्रज्ञा रूपी छेनीसे जो कुछ ग्रहण योग्य है वह चेतनेवाला मैं ही निश्चयसे हूं। मेरे सिवाय बाकी सर्व भाव मुझसे पर हैं, जुदे हैं ऐसा जानना चाहिये।

समयसारकलशमें कहा है—

ज्ञानाद्विवेचकतया तु परात्मनोर्यो

जानाति हंस इव याःपयसोर्विशेषं ।

चैतन्यधातुमचलं स सदाविरूढो

जानीत एव हि करोति न किञ्चनापि ॥ १४-३ ॥

भावार्थ—ज्ञानके द्वारा जो अपने आत्माको और परको अलग अलग इसतरह जानता है जैसे हंस दूध और पानीको अलग २ जानता है। जानकर वह ज्ञानी अपने निश्चल चैतन्य स्वभावमें आरूढ़ रहता हुआ मात्र जानता ही है, कुछ करता नहीं है।

श्री योगेन्द्रदेव योगसारमें कहते हैं—

अप्पा अप्पउ जइ मुण्हि तउ णिञ्चाणु लहेहि ।

पर अप्पा जउ मुण्हि तुहुं तहु संसार ममेहि ॥ ११ ॥

भावार्थ—यदि तू अपनेसे आपको ही अनुभव करेगा तो निर्वाण पावेगा और जो परको आप मानेगा तो तृसंसारमें ही अमेगा ।

जो परमप्पा सो जि हउं जा हउं सो परप्पु ।

इउ नाणेविणु जेइला अण्ण म रुग्गु विप्पु ॥ १२ ॥

भावार्थ—जो परमात्मा है वही मैं हूं, जो मैं हूं, सो ही परमात्मा है ऐसा समझकर हे योगी ! और कुछ विचार न कर ।

सुद्धु सचेयण बुद्ध जिणु केवळणाणसहाउ ।

सो अप्पा अणुदिण मुण्हु जइ चाहउ सिपलाहु ॥ १६ ॥

भावार्थ—जो तू निर्वाणका लाभ चाहता है तो तू रात दिन उमी आत्माका अनुभव कर जो शुद्ध है, चैतन्यरूप है, ज्ञानी व वृद्ध है, रागादि विनयी निन है तथा केवलज्ञान स्वभाव धारी है ।

अप्पररूपवह जो गमइ छंदवि सहववहार ।

सो सम्माइट्ठी हप्पइ लहु पायइ भवपार ॥ ८८ ॥

भावार्थ—जो कोई सर्व लोक व्यवहारसे समता छोडकर अपने आत्माके स्वरूपमें रमण करता है वही सम्यग्दृष्टी है, वह शीघ्र संसारसे पार होजाता है ।

सारसमुच्चयम कहा है—

शशुभावस्थितान् यस्तु करोति वशवर्तिनः ।

प्रज्ञाप्रयोगसामर्थ्यात् स शूः स च पंडितः ॥ २९० ॥

भावार्थ—जो कोई राग द्वेष मोहादि भावोंको जो आत्माके

शत्रु हैं प्रज्ञाके प्रयोगके बलमे अपने वश कर लेता है वही वीर है वही पंडित है ।

तत्त्वानुशासनमे कहा है—

दिघासुः स्वं परं ज्ञात्वा श्रद्धाय च यथास्थिति ।

विहायान्यदनर्थित्वात् स्वमेवावेतु पश्यतु ॥ १४३ ॥

नान्योऽस्मि नाहमस्त्यन्यो नान्यम्याहं न मे परः ।

अन्यस्त्यन्योऽहमेनाहमन्योन्यस्याहमेव मे ॥ १४८ ॥

भावार्थ—ध्यानकी इच्छा करनेवाला आपको आप परको पर ठीक ठीक श्रद्धान करके अन्यको अकार्यकारी जानकर छोड़दे, केवल अपनेको ही जाने व देखे । मैं अन्य नहीं हूं न अन्य मुझ रूप है, न अन्यका मैं हूं, न अन्य मेरा है । अन्य अन्य है, मैं मैं हूं. अन्यका अन्य है. मैं मेरा ही हूं, यही प्रज्ञा या भेदविज्ञान है ।

(१९) मज्झिमनिकाय रथविनीत सूत्र ।

एक दफे गौतम बुद्ध गजगृहमें थे । तब बहुतसे भिक्षु जाति-भूमिक (कपिल वन्तुके निवासी) गौतम बुद्धके पास गए । तब बुद्धने पूछा—भिक्षुओ ! जातिभूमिके भिक्षुओंमें कौन ऐसा संभावित (प्रतिष्ठित) भिक्षु है, जो स्वयं अल्पेच्छ (निर्लोभ) हो और अल्पेच्छकी कथा कहनेवाला हो, स्वयं संतुष्ट हो और संतोषकी कथा कहनेवाला हो, स्वयं प्रविक्त (एकान्त चिन्तनशील) हो और अविवेककी कथा कहनेवाला हो । स्वयं असंतुष्ट (अनासक्त) हो व असं-सर्ग कथा कहनेवाला हो, स्वयं प्राणव वीर्य (उद्योगी) हो, और

वीर्यारम्भकी कथा कहनेवाला हो, स्वयं शीलसम्पन्न (सदाचारी) हो, और शील सम्पदाकी कथा कहनेवाला हो, स्वयं समाधि संपन्न हो और समाधि सम्पदाकी कथा कहनेवाला हो, स्वयं प्रज्ञा सम्पन्न हो और प्रज्ञा सम्पदाकी कथा कहनेवाला हो, स्वयं विमुक्ति सम्पन्न हो और विमुक्ति संपदा कथा कहनेवाला हो, स्वयं विमुक्ति ज्ञान-दर्शन सम्पन्न (मुक्तिके ज्ञानका साक्षात्कार जिसने कर लिया) हो और विमुक्ति ज्ञान दर्शन सम्पदाकी कथा कहता हो, जो सम्राट्चारियों (सह षर्मियों) के लिये अपवादक (उपदेशक), विज्ञापक, संदर्शक, समादयक, समुत्तेजक, सम्प्रहर्षक (उत्साह देनेवाला) हो ।

तब उन भिक्षुओंने कहा—कि जाति भूमिमें ऐसा पूर्ण मैत्रायणी पुत्र है तब पास बैठे हुए भिक्षु सारिपुत्रको ऐसा हुमा—क्या कभी पूर्ण मैत्रायणी पुत्रके साथ समापम होगा ?

जब गौतमबुद्ध राजग्रहीसे चलकर श्रावस्तीमें पहुँचे तब पूर्ण मैत्रायणी पुत्र भी श्रावस्ती आए और परस्पर धार्मिक कथा हुई । जब पूर्ण मैत्रायणी पुत्र वहाँ वचनमें एक वृक्षके नीचे दिनमें विहार (ध्यान स्वाध्याय) के लिये बैठे थे तब सारि पुत्र भी उसी वनमें एक वृक्षके नीचे बैठे । सायंकालको सारिपुत्र (प्रतिसंलपन) (ध्यान) से उठ पूर्ण मैत्रायणी पुत्रके पास गए और प्रश्न किया । आप बुद्ध भगवान् के पास ब्रह्मचर्यवास किस लिये करते हैं । क्या शील विशुद्धिके लिये ? नहीं ! क्या चित्त विशुद्धिके लिये ? नहीं ! क्या दृष्टि विशुद्धि (सिद्धांत ठीक करने) के लिये ? नहीं ! क्या संदेह दूर करनेके लिये ? नहीं ! क्या मार्ग अमार्गके ज्ञानके दर्शनकी विशुद्धिके

लिये ? नहीं । क्या प्रतिपद (मार्ग) ज्ञानदर्शनकी विशुद्धिके लिये ? नहीं ! क्या ज्ञानदर्शनकी विशुद्धिके लिये ? नहीं ! तब आप किस लिये भगवान्‌के पास ब्रह्मचर्यवास करते हैं ? उपादान रहित (परिश्रम रहित) परिनिर्वाणके लिये मैं भगवान्‌के पास ब्रह्मचर्य-वास करता हूँ ।

सारिपुत्र कहते हैं—तो क्या इन ऊपर लिखित पञ्चोंसे अलग उपादान रहित परिनिर्वाण है ? नहीं । यदि इन चर्मोंसे अलग उपादान रहित निर्वाणका अधिकारी भी निर्वाणको प्राप्त होगा, तुम्हें एक उपमा देता हूँ । उपमासे भी कोईर विश्व पुरुष कहे का अर्थ समझते हैं ।

जैसे राजा प्रसेनजित कोसलको श्रावस्तीमें वसते हुए कोई अति आवश्यक काम साकेत (अयोध्या)में उत्पन्न होजावे । वहां जानेके लिये श्रावस्ती और साकेतके बीचमें सात रथ विनीत (डाक) स्थापित करे । तब राजा प्रसेनजित श्रावस्तीमें निकलकर अंतःपुरके द्वारपर पहले रथ विनीत (रथकी डाक) पर चढ़े, फिर दूसरेपर चढ़े पहलेको छोड़दे, फिर तीसरेपर चढ़े, दूसरेको छोड़दे । इसतरह चलते चलते सातवें रथ-विनीतसे साकेतके अंतपुरके द्वारपर पहुंच जावे तब वहां मित्र व अमात्यादि राजासे पूछे—क्या आप इसी रथविनीत द्वारा श्रावस्तीसे साकेत आए हैं ? तब राजा यही उत्तर देगा मैंने बीचमें सात रथ विनीत स्थापित किये थे । श्रावस्तीसे निकलकर चलते २ क्रमशः एकको छोड़ दूसरेपर चढ़ इस सातवें रथविनीतसे साकेतके अंतः-पुरके द्वारपर पहुंच गया हूँ । इसी तरह शीलविशुद्धि तभीतक है

जवनक चित्त विशुद्धि न हो । चित्त विशुद्धि तभीतक है जवनक दृष्टि विशुद्धि न हो । दृष्टि विशुद्धि तभीतक है जवनक कांक्षा (संदेह) वितरण विशुद्धि न हो । यह विशुद्धि तभीतक है जवनक मार्गामार्ग ज्ञान दर्शन विशुद्धि न हो । यह विशुद्धि तभीतक है जवनक प्रतिग्रहज्ञानदर्शन विशुद्धि न हो । यह विशुद्धि तभी तक है जवनक ज्ञान दर्शन विशुद्धि न हो । ज्ञान दर्शन विशुद्धि तभी-तक है जवनक उपादान रहित परिनिर्वाणको प्राप्त नहीं होता । मैं इसी अनुपादान परिनिर्वाणके लिये भगवान्‌के पास ब्रह्मचर्य प्राप्त करता हूँ ।

सारिपुत्र प्रसन्न होजाता है । इस प्रकार दोनों महानागों (महावीरों) ने एक दूसरेको सुभाषिनका अनुमोदन किया ।

नोट-इस सूत्रसे सचे भिक्षुका लक्षण प्रगट होता है जो सबसे पहले कहा है कि अल्पेच्छ हो इत्यादि । फिर यह दिखलाया है कि निर्वाण सर्व उपादान या परिग्रहसे रहित शुद्ध है । उसकी गुप्तिके लिये सात मार्ग या श्रेणियाँ हैं । जैसे सात जगह रथ बदलकर मार्गको तय करते हुए कोई श्रावस्तीसे साकेत आवे । चलनेवालेका ध्येय साकेत है । उसी ध्येयको सामने रखते हुए वह सात रथोंके द्वारा पहुँच जावे । इसी तरह साधकका ध्येय निरुपादान निर्वाणपर पहुँचना है । इसीके लिये क्रमशः सात शक्तियोंमें पूर्णता प्राप्त करता हुआ निर्वाणकी तरफ बढ़ता है । (१) शील विशुद्धि या सदाचार पालनेसे चित्तविशुद्धि होगी । कामवासनाओंसे रहित मन होगा । (२) फिर चित्त विशुद्धिसे दृष्टि विशुद्धि होगी अर्थात् श्रद्धा निर्मल

होगी, (३) फिर दृष्टि विशुद्धिसे कांक्षा वितरण विशुद्धि या संदेह-रहित विशुद्धि होगी, (४) फिर इस निःसंदेह भावसे मार्ग अमार्ग-ज्ञानदर्शन विशुद्धि होगी अर्थात् सुमार्ग व कुमार्गका यथार्थ भेद-ज्ञानपूर्ण ज्ञानदर्शन होगा, (५) फिर इसके अभ्याससे प्रतिपद ज्ञान-दर्शन विशुद्धि या सुमार्गके ज्ञानदर्शनकी निर्मलता होगी, (६) फिर इसके द्वारा ज्ञानदर्शन विशुद्धि होगी, अर्थात् ज्ञानदर्शन गुण निर्मल होगा, अर्थात् जैन सिद्धांतानुसार अनंत ज्ञान व अनंत दर्शन प्राप्त होगा, (७) फिर उपादान रहित परिनिर्वाण या मोक्ष प्राप्त होजायगा जहां वेवल अनुभवगम्य एक आप निर्वाण स्वरूप-सर्व सांसारिक वासनाद्योसे रहित, क्रमवर्ती ज्ञानसे रहित, सिद्ध स्वरूप शुद्धात्मा रह जायगा ।

जैन सिद्धांतका भी यही सार है कि जब कोई साधक शुद्धात्मा-नुभवरूप समाधिको प्राप्त होगा जहां संदेहरहित मोक्षमार्गका ज्ञान-दर्शन स्वरूप अनुभव है तब ही मलसे रहित हो, अर्हत केबली होगा । अनंत ज्ञान व अनंत दर्शनका धनी होगा । फिर आयुके अंतमें शरीर रहित, कर्म रहित, सर्व उपाधि रहित शुद्ध परमात्मा सिद्ध या निर्वाण स्वरूप होजायगा । भावार्थ यही है कि व्यवहारशील व चारित्रिके द्वारा निश्चय स्वात्मानुभव रूप सम्यक्समाधि ही निर्वाणका मार्ग है ।

जैन सिद्धांतके कुछ वाक्यः—

सारसमुच्चयमें मोक्षमार्ग पथिकका स्वरूप बताया है—

संसारध्वंसिनीं चर्या ये कुर्वन्ति सदा नराः ।

रागद्वेषहर्ति कृत्वा ते यान्ति परमं पदम् ॥ २१६ ॥

भावार्थ—जो कोई मानव सदा राग द्वेषको नाश करके संसारको मिटानेवाले चारित्रिको पात्रते हैं वे ही परमपद निर्वाणको पाते हैं ।

ज्ञानमाधनया शक्तः निभृतेनान्तरात्मनः ।

अमत्तं गुणं प्राप्य लभन्ते हितामात्मनः ॥ २१८ ॥

भावार्थ—सम्यग्दृष्टी महात्मा साधु आत्मज्ञानकी भावनासे सींचे हुए व दृढ़ता रखते हुए प्रमाण रहित ध्यानकी श्रेणियोंमें चढ़कर अपने आत्माका हित पाते हैं ।

संसारयामभीरूणां त्यक्तान्तर्मांससंगिनाम् ।

विषयेभ्यो निवृत्तानां श्लाघ्यं तेषां हि जीवितम् ॥ २१९ ॥

भावार्थ—जो महात्मा संसारके भ्रमणसे भयभीत हैं, तथा रागादि अन्तर्ग परिग्रह व धनधान्यादि बाहरी परिग्रहके त्यागी हैं तथा पांचों इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त हैं उन साधुओंका ही जीवन प्रशंसनीय है ।

श्री सप्तमद्राचार्य रत्नकरण्ड श्रावकाचार्यमें कहते हैं—

शिवगजरामरुजमक्षयमन्पावाधं विशोकमगजङ्गम् ।

काष्टागतसुखविश्राविभवं विमलं भजन्ति दर्शनशरणाः ॥ ४० ॥

भावार्थ—सम्यग्दृष्टी जीव ऐसे निर्वाणका कामका ही ध्येय रखके धर्मका सेवन करते हैं जो निर्वाण आनन्दरूप है, जरा रहित है, रोग रहित है, बाधा रहित है, शोक रहित है, भय रहित है, शंका रहित है, जहां परम सुख व परम ज्ञानकी सम्पदा है तथा जो सर्व मल रहित निर्मल शुद्ध है ।

श्री कुन्दकुन्दाचार्य प्रवचनसारमें कहते हैं—

जो णिहदमोहगंठी रानपटोसे खर्वाय सामणणे ।

होजे समसुहदुखो सो सोखे अक्खयं लहदि ॥ १०७-२ ॥

जो खविदमोहफलसो विसयवित्तो मणो णिदंभित्ता ।

सगइद्विदो सहावे सो अप्पाणं इददि धादा ॥ १०८-२ ॥

इहलोग णिगवेक्खो अप्पइवहो यस्मि लोयस्मि ।

जुत्ताहारविहागे रहिदकसाओ हवे ममणो ॥ १०९-३ ॥

भावार्थ—जो मोहकी गांठको क्षय करके साधुपदमें स्थित होकर नागद्वेषको दूर करता है और सुख दुःखमें समभावका धारी होता है वही अविनाशी निर्वाण सुखको पाता है । जो महात्मा मोहरूप मैलको क्षय करता हुआ, पांचों इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त होता हुआ व मनको रोकता हुआ अपने शुद्ध स्वभावमें एकतासे ठहर जाता है, वही आत्माका ध्यान करनेवाला है । जो मुनि इस लोकमें विषयोंकी आशासे रहित है, परलोकमें भी किसी पदकी इच्छा नहीं रखता है, योग्य आहार विहारका करनेवाला है तथा क्रोधादि कषाय रहित है वही साधु है ।

श्री कुंदकुंदाचार्य भावपाहुड़में कहते हैं—

जो जीवो भावंतो जीवसहावं सुभावसंजुत्तो ।

सो जरमरण विणासंकुणइ फुडं लहइ णिव्वाणं ॥ ६१ ॥

भावार्थ—जो जीव आत्माके स्वभावको जानता हुआ आत्माके स्वभावकी भावना करता है वह जरा मरणका नाश करता है और प्रगटपने निर्वाणको पाता है ।

श्री शुभद्राचार्य ज्ञानार्णवमें कहते हैं—

अतुष्टसुखनिधानं ज्ञानविज्ञानबीजं

विद्ययगतकलंकं शांतविश्वप्रचाम् ।

गळितमरुदृशकं विश्वरूपं विशालं

भज विगतविकारं स्वात्मनात्मानमेव ॥४३-१२॥

भावार्थ—हे आनन्द ! तू अपने ही आत्माके द्वारा अनंत सुख समुद्र, केवल ज्ञानका बीज, कलंक रहित, सर्व संकल्पविकल्प रहित, सर्वशंका रहित, ज्ञानापेक्षा सर्वव्यापी, महान, तथा निर्विकार आत्माको ही भज, उमीका ही ध्यान कर ।

ज्ञानभूषण भट्टारक तत्त्वज्ञानतरंगिणीमें कहते हैं—

संग्रहयोगो निर्जनस्थानकं च तत्त्वज्ञानं सर्वचिंताविमुक्तिः ।

निर्बाधरवं योगरोधो मुनीनां मुक्तयं ध्याने हेतवोऽमी निरुक्ताः ॥८-१६॥

भावार्थ—परिग्रहका त्याग, निर्जनस्थान, तत्त्वज्ञान, सर्व चिंता-
ओंका निरोध, बाधारहितपना, मन वचन काय योगोंकी युति, वे ही मोक्षके हेतु ध्यानके साधन कहे गए हैं ।

श्री देवसेनाचार्य तत्त्वसारमें कहते हैं—

परदम्भं देहाई कुण्ड ममति च जाम तस्सुवरि ।

पमसमयदो तावं यज्जहदि कस्मेहि विविहेहि ॥ ३४ ॥

भावार्थ—पर द्रव्य शरीरादि है । जब तक उनके ऊपर ममता करता है तबतक पर पदार्थमें रत है व तबतक नाना प्रकार कर्मोंको बांधता है ।

(२०) मज्झिमनिकाय-विवाय सूत्र ।

गौतमबुद्ध कहते हैं—नैवायिक (बहेलिया शिकारी) यह सोच कर निवाय (मृगोंके शिकारके लिये जंगलमें वोए खेत) नहीं बोता कि इस मेरे वोए निवायको खाकर मृग दीर्घायु हो चिरकाल तक गुजारा करें। वह इसलिये बोता है कि मृग इस मेरे वोए निवायको मूर्छित हो भोजन करेंगे, मदको प्राप्त होंगे, प्रमादी होंगे, स्वेच्छाचारी होंगे (और मैं इनको पकड़ लूंगा) ।

भिक्षुओ ! पहले मृगों (के दल) ने इस निवायको मूर्छित हो भोजन किया । प्रमादी हुए (पकड़े गए) नैवायिकके चमत्कारसे मुक्त नहीं हुए ।

दूसरे मृगों (के दल) ने पहले मृगोंकी दशाको विचार इस निवाय भोजनसे विरत हो भयभीत हो अरण्य स्थानोंमें विहार किया । ग्रीष्मके अंतिम मासमें घास पानीके क्षय होनेसे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल होगया, बल वीर्य नष्ट होगया तब नैवायिकके वोए निवायको खानेके लिये लौटे, मूर्छित हो भोजन किया (पकड़े गए) ।

तीसरे मृगों (के दल) ने दोनों मृगोंके दलोंकी दशाको देख यह सोचा कि हम इस निवायको अमूर्छित हो भोजन करें । उन्होंने अमूर्छित हो भोजन किया । प्रमादी नहीं हुये । तब नैवायिकने उन मृगोंके गमन आगमनके मार्गको चारों तरफसे घंटोंसे घेर दिया । ये भी पकड़ लिये गये ।

चौथे मृगों (के दल) ने तीनों मृगोंकी दशाको विचार यह सोचा कि हम वहां आश्रय लें जहां नैवायिककी गति नहीं है, वहां

अमूर्छित होकर निवायको भोजन करें। उन्होंने ऐसा ही किया। स्वेच्छाचारी नहीं हुए। तब नैवायिकको यह विचार हुआ कि वे मृग चतुर हैं। हमारे छोड़े निवायको खाते हैं परन्तु उसने उनके आश्रयको नहीं देख पाया जहांकि वे पकड़े जाते। तब नैवायिकको यह विचार हुआ कि इनके पीछे पड़ेंगे तब सारे मृग इस चोए निवायको छोड़ देंगे, क्यों न हम इन चौंये मृगोंकी उपेक्षा करें, ऐसा सोच उसने उपेक्षित किया। इस प्रकार चौंये मृग नैवायिकके फंदसे छूटे-पकड़े नहीं गए। भिक्षुओं! अर्थको समझनेके लिये यह उपमा कही है। निवाय पांच काम गुणों (पांच इन्द्रिय भोगों) का नाम है। नैवायिक पापी मारका नाम है। मृग समूह श्रमण-ब्रह्मणोंका नाम है। पहले प्रकारके मृगोंके समान श्रमण ब्राह्मणोंन इन्द्रिय विषयोंको मूर्छित हो भोग-उपदी हुए, स्वेच्छाचारी हुए, मारके फंदमें फंसे गए।

दूसरे प्रकारके श्रमण ब्रह्मण पहले श्रमण-ब्राह्मणोंकी दशा को विचार कर, विषयभोगसे सर्वथा विरत हो, आरूप स्थानोंका अवगाहन कर विद्वाने लगे। वहां शास्त्रादारी हुए, जमीनपर पड़े फलोंको खानेवाले हुए। ग्रीष्मके अंत समयमें घाम पानीके क्षय होनेपर भोजन न पाकर चक्र वीर्य नष्ट होनेसे चित्तकी शक्ति नष्ट होगई। लौटकर विरग भोगोंको मूर्छित होकर घरने लगे। मारके फंदमें फंसे गए।

तीसरे प्रकारके श्रमण ब्राह्मणोंने दोनों उपरके श्रमण-ब्रह्मणोंकी दशा विचार कर सोचा क्यों न हम अमूर्छित हो विषयभोग करें? ऐसा सोच अमूर्छित हो विषयभोग किया, स्वेच्छाचारी नहीं हुए

किन्तु उनकी ये दृष्टियां हुई (इन दृष्टियोंके या नयोंके विचारमें फंस गए) (१) लोक शाश्वत है, (२) (अथवा) यह लोक अशाश्वत है, (३) लोक सान्त है, (४) (अथवा) लोक अनंत है, (५) कोई जीव है, कोई शरीर है, (६) (अथवा) जीव अन्य है, शरीर अन्य है, (७) तथागत (बुद्ध, मुक्त) मरनेके बाद होते हैं, (८) (अथवा) तथागत मरनेके बाद नहीं होते, (९) तथागत मरनेके बाद होते भी हैं, नहीं भी होते, (१०) तथागत मरनेके बाद न होते हैं न नहीं होते हैं । इस प्रकार इन (विकल्प जालोंमें फंसकर) तीसरे श्रमण-ब्राह्मण भी मारके फंसे नहीं छूटे ।

चौथे प्रकारके श्रमण-ब्राह्मणोंने पहले तीन प्रकारके श्रमण-ब्राह्मणोंकी दशाको विचार यह सोचा कि क्यों न हम वहां आश्रय ग्रहण करें जहां मारकी और मार परिषद्की गति नहीं है । वहां हम अमूर्छित हो भोजन करेंगे, मदको प्राप्त न होंगे, स्वेच्छाचारी न होंगे, ऐसा सोच उन्होंने ऐसा ही किया । वे चौथे श्रमण ब्राह्मण मारके फंसे छूटे रहे ।

कैसे (आश्रय करनेसे) मार और मार परिषद्की गति नहीं होती ।

(१) भिक्षु कामों (इच्छाओं)से रहित हो, बुरी बातोंसे रहित हो, सवितर्क सविचार विवेकज प्रीतिसुख रूबर प्रथम ध्यानको प्राप्त हो, विहरता है । इस भिक्षुने मार्गको अंश कर दिया । मारकी चक्षुसे अगम्य बनकर वह भिक्षु भी मारसे अदर्शन होगया ।

(२) फिर वह भिक्षु अवितर्क अविचार समाधिजन्य द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । इसने भी मारको अंश कर दिया ।

(३) फिर वह भिक्षु उपेक्षा सहित, स्मृतिमहित, सुखविहारी चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । इसने भी मारको अन्धा कर दिया ।

(४) फिर वह भिक्षु अदुःख व अमुखर, उपेक्षा व स्मृतिसे परिशुद्ध चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । इसने भी मारको अन्धा कर दिया ।

(५) फिर वह भिक्षु रूप संज्ञाओंको, प्रतिष्ठा (प्रतिहिंसा) संज्ञाओंको, नामापनकी संज्ञाओंको मनमें न करके " अनन्त आकाश है " इस आकाश आनन्द आयतनको प्राप्त हो विहरता है । इसने भी मारको अन्धा कर दिया ।

(६) फिर वह भिक्षु आकाश पतनको सर्वथा, अतिक्रमण कर "अनन्त विज्ञान है" इस विज्ञान-आनन्द-आयतनको प्राप्त हो विहरता है । इसने भी मारको अन्धा कर दिया ।

(७) फिर वह भिक्षु सर्वथा विज्ञान आयतनको अतिक्रमण कर " कुछ नहीं " इस आकिन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है । इसने भी मारको अन्धा कर दिया ।

(८) फिर वह भिक्षु सर्वथा आकिन्च्यायतनको अतिक्रमण कर नैव संज्ञा न अमंज्ञा आयतनको प्राप्त हो विहरता है । इसने भी मारको अन्धा कर दिया ।

(९) फिर वह भिक्षु सर्वथा नैव संज्ञा न असंज्ञायतनको उल्लंघन कर मंज्ञावेदधित निरोधको प्राप्त हो विहरता है । प्रज्ञासे देखते हुए इसके आन्तव परिक्षीण होजाते हैं । इस भिक्षुने मारको अन्धा

कर दिया । यह भिक्षु मारकी चक्षुमे अगम्य वनकर पापीमे अदर्शन होगया । लोकसे विसत्तिक (अनासक्त) हो उर्त्तीर्ण होगया है ।

नोट—इस सूत्रमें सम्यक्समाधिरूप निर्वाण मार्गका बहुत ही दहिया कथन किया है । तीन प्रकारके व्यक्ति मोक्षमार्गी नहीं हैं । (१) वे जो विषयोमें लम्पटी हैं, (२) वे जो विषयभोग छोड़कर जाते परन्तु वासना नहीं छोड़ने, वे फिर लौटकर विषयोमें फंस जाते । (३) वे जो विषयभोगोंमें तो मूर्छित नहीं होने, मात्राकर अप्रमादी हो भोजन करते परन्तु नाना प्रकार विकल्प जालोंमें या संदेहोंमें फंसे रहते हैं, वे भी समाधिको नहीं पाते । चाँये प्रकारके भिक्षु ही सर्व तरह संसारसे बचकर मुक्तिको पाते हैं, जो काम भोगोंसे विरक्त होकर रागद्वेष व विकल्प छोड़कर निश्चिन्त हो, ध्यानका अभ्यास करते हैं । ध्यानके अभ्यासको बढ़ाते बढ़ते विकल्पात्मक अनांधि भावको प्राप्त होनाते हैं तब उनके आसक्त छप होजाने से वे संसारसे उर्त्तीर्ण होजाते हैं । वास्तवमें पाँच इन्द्रियरूपी ज्वेनोंको अनासक्त हो भोगना और तृष्णासे बचे रहना ही निर्वाण प्राप्तिका उपाय है । गृहीतृमें भी ज्ञान वैराग्ययुक्त आवश्यक अर्थ व कान पुरुषार्थ साधते हुए ध्यानका अभ्यास करना चाहिये । साधु होकर पूर्ण इन्द्रिय विजयी हो, संयम साधनके हेतु सरस नीरस भोजन पाकर ध्यानका अभ्यास बढ़ाना चाहिये । ध्यान समाधिसे विमुक्ति वीतरागी साधु ही संसारसे पार होता है ।

अब जैन सिद्धांतके कुछ वाक्य काम भोगोंके सम्बन्धमें कहते हैं—

प्रवचनसारमें कहा है:—

ते पुग उदिण्णतण्हा दुहिदा तण्हाहि विससोक्खाणि ।

इच्छन्ति कणुस्वन्ति य आमरणं दुक्खसंतता ॥ ७२-१ ॥

भावार्थ—संसारी प्राणी तृष्णाके वशीभूत होकर तृष्णाकी ब्राह्मसे दुःखी होते हुए इन्द्रिय भोगोंके सुखोंको बारबार चाहते हैं और भोगते हैं । मरण पर्यन्त ऐसा करते हैं तथापि संतापित रहते हैं ।

शिवकोट आचार्य भगवती आराधनामें कहते हैं ।

जीवस्स णत्थि तित्थी, चिरं पि भोएहि मुञ्जमाणेहि ।

तित्थीषे विणा चित्तं, उव्वूरं उव्वुदं होइ ॥ १२६४ ॥

भावार्थ—चिरकाल तक भोगोंको भोगते हुए भी इस जीवको तृप्ति नहीं होती है । तृप्ति विना चित्त घबड़ाया हुआ उड़ा उड़ा फिरता है । आत्मानुशासनमें कहा है—

दृष्ट्वा जनें ब्रजसि किं विषयाभिलाषं

स्त्रलपेक्ष्यसौ तव महज्जनयत्यनर्थम् ।

स्नेहाद्युपक्रमजुषो हि यथातुरस्य

दोषो निषिद्धचरणं न तथेतरस्य ॥ १९१ ॥

भावार्थ—हे मुद्द ! तू लोगोंकी देखादेखी क्यों विषयभोगोंकी इच्छा करता है । ये विषयभोग थोड़ेसे भी सेवन किये जावें तौभी महान अनर्थको पैदा करते हैं । रोगी मनुष्य थोड़ा भी घी आदिको सेवन करे तो उसको वे दोष उत्पन्न करते हैं, वैसा दूसरेको नहीं उत्पन्न करते हैं । इसलिये विवेकी पुरुषोंको विषयाभिलाष करना उचित नहीं । श्री अमितगति तत्त्वभावनाम कहते हैं—

व्यावृत्त्येन्द्रियगोचरोग्रहणे लोले चरिष्णुं चिरं ।

दुर्धरं हृदयोदरे स्थिरतरं कृत्वा मनोमर्षटम् ॥

ध्यानं ध्यायति मुक्तये भवततेर्निमुक्तमोगस्पृहो ।

नोपायेन विना कृता हि विषयः सिद्धिं लभन्ते ध्रुवम् ॥९४॥

भावार्थ—जो कोई कठिनतासे वश करनेयोग्य इस मनरूपी बंदरको, जो इन्द्रियोंके भयानक वनमें लोभी होकर चिरकालसे चर रहा था, हृदयमें स्थिर करके बांध देते हैं और भोगोंकी वाछा छोड़कर परिश्रमके साथ निर्वाणके लिये ध्यान करते हैं, वे ही निर्वाणको पासके हैं । विना उपायके निश्चयसे सिद्धि नहीं होती ।

श्री शुभचंद्र ज्ञानार्णवमें कहते हैं—

अपि संकल्पिताः कामाः संभवन्ति यथा यथा ।

तथा तथा मनुष्याणां तृष्णा विश्वं विसर्पति ॥३०-२०॥

भावार्थ—मानवोंको जैसे जैसे इच्छानुसार भोगोंकी प्राप्ति होती जाती है वैसे २ उनकी तृष्णा बढ़ती हुई सर्व लोक पर्यंत फैल जाती है ।

यथा यथा हृषीकाणि खवशं यान्ति देहिनाम् ।

तथा तथा रफुत्पुर्हृदि विज्ञानमास्जरः ॥ ११-२० ॥

भावार्थ—जैसे जैसे प्राणियोंके वशमें इन्द्रियां आती जाती हैं वैसे वैसे आत्मज्ञानरूपी सूर्य हृदयमें ऊँचा ऊँचा प्रकाश करता जाता है ।

श्री ज्ञानभूषणजी तत्त्वज्ञानतरंगिणीमें कहते हैं—

खसुखं न सुखं नृणां किंत्वयिकाषाग्निवेदनाप्रतीकारः ।

सुखमेव स्थितिरात्मनि निराकुलत्वाद्विशुद्धपरिणामात् ॥४-१७॥

बहून् धारान् मया मुक्तं सविकल्पं सुखं ततः ।

तन्नापूर्वं निर्विकल्पे सुखेऽस्तीहा ततो मम ॥ १०-१७ ॥

भावाद्यर्थ—इन्द्रियजन्यसुख सुख नहीं है किंतु जो तृष्णारूपी आग पैदा होती है उसकी वेदनाका क्षणिक इन्धन है । सुख तो आत्मामें स्थित होनेसे होता है, जब परिणाम विशुद्ध हों व निरा-कुलता हो ।

मैंने इन्द्रियजन्य सुखको बारबार भोगा है, वह कोई अपूर्व नहीं है । वह तो आकुलताका कारण है । मैंने निर्विकल्प आत्मीक सुख कभी नहीं पाया, उसीके लिये मेरी भावना है ।

(२१) मज्झिमनिकाय—महासारोपम सूत्र ।

गौतमबुद्ध कहते हैं—(१) भिक्षुओ ! कोई कुछ पुत्र श्रद्धा-पूर्वक घरसे बेघर हो प्रव्रजित (मन्यासी) होता है । “ मैं जन्म, जरा, मरण, शोकादि दुःखोंमें पड़ा हूं । दुःखसे लिप्त मेरे लिये क्या कोई दुःखसंघके अन्त करनेका उपाय है ? ” वह इस प्रकार प्रव्रजित हो लाभ सत्कार व प्रशंसाका आगी होता है । इसीसे संतुष्ट हो अपनेको परिपूर्ण संवरण समझता है कि मैं प्रशंसित हूं, दूसरे भिक्षु अप्रसिद्ध शक्तिहीन हैं । वह इस लाभ सत्कार प्रशंसासे मतवाला होता है, प्रगाढ़ी बनता है, पमत्त हो दुःखमें पड़ता है ।

जैसे सार चाहनेवाला पुरुष सार (हीर या असली रस गूदा) की खोजमें घूमता हुआ एक सारवाले महान वृक्षके रहते हुए उसके सारको छोड़, फलगु (सार और छिलकेके बीचका काठ) को छोड़, पपड़ीको छोड़, शाखा पत्तेको काटकर और उसे ही सार समझ लेकर चला जावे, उसको आंखवाला पुरुष देखकर ऐसा

कहे कि हे पुरुष ! आपने सारको नहीं समझा । सारसे जो काम करना है वह इस शाखा पत्तेमे न होगा । ऐसे ही भिक्षुओ ! यह वह है जिस भिक्षुने ब्रह्मचर्य (बाहरी शील) के शाखा पत्तेको ग्रहण किया और उतनेहीसे अपने कृत्यको समाप्त कर दिया ।

(२) कोई कुल पुत्र श्रद्धासे प्रव्रजित हो लाभ, सत्कार, इच्छाका भागी होता है । वह इससे संतुष्ट नहीं होता व उस लाभ-दिसे न घमण्ड करता है न दूसरोंको नीच देखता है, वह मतवाला व प्रमादी नहीं होता, प्रमाद रहित हो, शील (सदाचार) का आराधन करता है, उसीसे सन्तुष्ट हो, अपनेको पूर्ण संकल्प समझता है । वह उस शील संपदासे अभिमान करता है, दूसरोंको नीच समझता है । यह भी प्रमादी हो दुःखित होता है ।

जैसे भिक्षुओ ! कोई सारका खोजी पुरुष छाल और पपड़ीको काटकर व उमे सार समझकर लेकर चला जावे, उसको आंखवाला देखकर कहे कि आप सारको नहीं समझे । सारसे जो काम करना है वह इस छाल और पपड़ीसे न होगा । तब वह दुःखित होता है । ऐसे ही यह शील संपदाका अभिमानी भिक्षु दुःखित होता है । क्योंकि इसमें यही अपने कृत्यकी समाप्ति करदी ।

(३) कोई कुलपुत्र श्रद्धानसे प्रव्रजित हो लाभदिसे सन्तुष्ट न हो, शील संपदासे मतवाला न हो समाधि संगदाको पांकर उससे संतुष्ट होता है, अपनेको परिपूर्ण संकल्प समझता है । वह उस समाधि संगदासे अभिमान करता है, दूसरोंको नीच समझता है, वह इस तरह मतवाला होता है ।

प्रमादी हो दुःखित होता है । जैसे कोई सार चाहनेवाला सारको छोड़ फलगु जो छालको काटकर, सार समझकर लेकर चला जावे उसको आंखवाला पुरुष देखकर कहे आप सारको नहीं समझे काम न निश्चलेगा, तब वह दुःखित होता है । इसी तरह वह कुल-पुत्र दुःखित होता है ।

(४) कोई कुलपुत्र श्रद्धासे प्रव्रजित हो लाभदिसे, शील-सम्पदासे व समाधि सम्पदासे मतवाला नहीं होता है । प्रमादरहित हो ज्ञानदर्शन (तत्त्व साक्षात्कार) का आराधन करता है । वह उस ज्ञानदर्शनमें संतुष्ट होता है । परिपूर्ण संकल्प अपनेको समझता है । वह इस ज्ञानदर्शनसे अभिमान करता है, दूसरोंको नीच समझता है, वह मतवाला होता है, दुःखी होता है ।

जैसे भिक्षुओ ! सार खोजी पुरुष सारको छोड़कर फलगुको काटकर सार समझ लेकर चला जावे । उसको आंखवाला पुरुष देखकर कहे कि यह सार नहीं है तब वह दुःखित होता है । इसी तरह वह भिक्षु भी दुःखित होता है ।

(५) कोई कुलपुत्र लाभदिसे, शील सम्पदासे, समाधि संपदासे मतवाला न होकर ज्ञान दर्शनसे संतुष्ट होता है । परन्तु पूर्ण संकल्प नहीं होता है । वह प्रमाद रहित हो शीघ्र मोक्षको आराधित करता है । तब यह संभव नहीं कि वह भिक्षु उस सद्यः प्राप्त (वाकालिक) मोक्षसे च्युत होवे । जैसे सारखोजी पुरुष सारको ही काटकर यही सार है, ऐसा समझ ले जावे, उसे कोई आंखवाला पुरुष देख कर कहे कि बहो ! आपने सारको समझा है, आपका

सारसे जो काम लेना है वह मतलब पूर्ण होगा । ऐसे ही वह कुल-
पुत्र अकालिक मोक्षसे च्युत न होगा ।

इस प्रकार भिक्षुओ ! यह ब्रह्मचर्य (भिक्षुपद) लाभ, सरकार
श्लोक पानेके लिये नहीं हैं, शील संपत्तिके लाभके लिये नहीं हैं, न
समाधि संपत्तिके लाभके लिये हैं, न ज्ञानदर्शन (तत्त्वको ज्ञान और
साक्षात्कार) के लाभके लिये हैं । जो यह न च्युत होनेवाली चित्रकी
मुक्ति है इसीके लिये यह ब्रह्मचर्य है, यही सार है, यही अन्तिम
निष्कर्ष है ।

नोट—इस सूत्रमें बताया है कि साधकको मात्र एक निर्वाण
लाभका ही उद्देश्य रखना चाहिये । जबतक निर्वाणका लाभ न हो
तबतक नीचेकी श्रेणियोंमें संतोष नहीं मानना चाहिये, न किसी प्रका-
रका अभिमान करना चाहिये । जैसे सारको चाहनेवाला वृक्षकी
शाखा आदि ग्रहण करेगा तो सार नहीं मिलेगा । जब सारको ही
पासकेगा तब ही उसका इच्छित फल सिद्ध होगा । उसी तरह साधुको
लाभ सरकार श्लोकमें संतोष न मानना चाहिये, न अभिमान करना
चाहिये । शील या व्यवहार चारित्रिकी योग्यता प्राप्तकर भी संतोष
मानकर बैठ न रहना चाहिये, आगे समाधि प्राप्तिका उद्यम करना
चाहिये । समाधिकी योग्यता होजाने पर फिर समाधिके बलसे
ज्ञानदर्शनका आराधन करना चाहिये ! अर्थात् शुद्ध ज्ञानदर्शनमय
होकर रहना चाहिये । फिर उससे मोक्षभावका अनुभव करना चाहिये ।
इस तरह वह शाश्वत मोक्षको पा लेता है ।

जैन सिद्धांतानुसार भी यही भाव है कि साधुको रुमाति :

काम पूजाका रागी न होकर व्यवहार चारित्र्य अर्थात् शीलको अलं-
प्रकार पावनकर ध्यान समाधिको बढ़ कर धर्मध्यानकी पूर्णता करके
फिर शुद्धध्यानमें आकर शुद्ध ज्ञानदर्शन स्वभावका अनुभव करना
चाहिये । इसीके अभ्यासमें शीघ्र ही भाव मोक्षरूप अर्हत् पदको
प्राप्त होकर मुक्त होजायगा । फिर मुक्तिसे कर्म च्युत नहीं होगा ।
यहां बौद्ध गुरुओं जो ज्ञानदर्शनका साक्षात्कार करना कहा है इसीसे
सिद्ध है कि वह कोई शुद्ध ज्ञानदर्शन गुण है जिसका गुणी निर्वाण
स्वरूप आत्मा है । यह ज्ञान रूप वेदना संज्ञा संस्कार जनित विज्ञा-
नसे भिन्न है । पांच स्कंधोंमें पर है । सर्वथा क्षणिकवादमें अच्युत
मुक्ति सिद्ध नहीं होसकती है । पाली बौद्ध साहित्यमें अनुभवगम्य
शुद्धात्माका अस्तित्व निर्वाणको अज्ञात व अमर माननेसे प्रगटरूपसे
सिद्ध होता है, मृग विचार फानेकी उत्कृष्ट है ।

जैन सिद्धांतके कुछ वाक्य—

श्री नागसेनर्वा तत्त्वानुशासनमें कहते हैं—

रत्नत्रयमुपादाय त्यक्त्वा बंधनिर्बंधने ।

ध्यानप्रभङ्गस्यतां नित्यं यदि योगिन्समुपसृजे ॥ २२३ ॥

ध्यानान्धसतत्रयभंगं तु तन्मोहस्य योगिनः ।

चरमांगस्य मुक्तिः स्थापिता अन्यस्य च क्रमात् ॥ २२४ ॥

भावार्थ—हे योगी ! यदि तू निर्वाणको चाहता है तो तू
सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सन्दक्चारित्र्य इस रत्नत्रय धर्मको धारण
कर तथा राग द्वेष मोहादि सर्व बंधके कारण भावोंको त्याग कर
और भ्रमेप्रकार सदा ध्यान समाधिका अभ्यास कर । जब ध्यानका
उत्कृष्ट साधन होजायगा तब उसी शरीरसे निर्वाण पानेवाले योगीका

सर्व मोह क्षय होजायगा तथा जिसको ध्यानका उत्तम पद न प्राप्त होगा व क्रमसे निर्वाणको पावेगा ।

समयसारमें कहा है—

वदणियमाणिध्वंता सीळाणि तंहा तवं च कुब्बंता ।

परमट्टवाहिरा जेण तेण ते होति अण्णाणी ॥ १६० ॥

भावार्थ—व्रत व नियमोंको पालते हुए तथा शील और तपको करते हुए भी जो परमाथ जो तत्त्वसाक्षात्कार है उससे रहित है वह आत्मज्ञान रहित अज्ञानी ही है । पंचास्तिकायमें कहा है—

जस्स हिदयेणुमत्तं वा परदब्बमिह विज्जदे रागो ।

सो ण विजाणदि समयं सगस्स सब्बागमधरोवि ॥ १६७ ॥

तस्मा णिब्बुदिकामो णिस्संगो णिम्मभो य इविय पुणो ।

सिद्धेसु कुणदि भत्ति णिब्बाणं तेण पप्पोदि ॥ १६९ ॥

भावार्थ—जिसके मनमें परमाणु मात्र भी राग निर्वाण स्वरूप आत्माको छोड़कर पदार्थमें है वह सर्व आगमको जानता हुआ भी अपने शुद्ध स्वरूपको नहीं जानता है । इसलिये सर्व प्रकारकी इच्छाओंसे विरक्त होकर, संमत्ता रहित होकर, तथा परिग्रह रहित होकर किसी परको न ग्रहण करके जो शुद्ध स्वभाव स्वरूपमें भक्ति करता है, मैं निर्वाण स्वरूप हूं ऐसा ध्याता है, वही निर्वाणको प्राप्त है ।

मोक्षपाहुडुमें कहा है—

सब्बे कसाय मुत्तं गारवमयराददोसव मोहं ।

लोयववहारविदो अट्ठा क्कएइ क्कणत्थो ॥ २७ ॥

भावार्थ—मोक्षका अर्थी सर्व क्रोधादि कषायोंको छोड़कर,

अहंकार, मद, राग; द्वेष, मोह, व लौकिक व्यवहारसे विक्त होकर ध्यानमें लीन होकर अपने ही आत्माको ध्याता है ।

शिवकोटि भगवती आराधनामें कहते हैं—

नह जह जिश्वेदुवसम-, वेगगदयादमा पवडुदंति ।

तह तह अन्मासयरं, जिश्वपाणं होइ पुरिसस्त ॥ १८६२ ॥

वयरं गदनेसु जहा, गोसीसं चंदणं व गंधेसु ।

वेरुलियं व मणोणं, तह द्वाणं होइ खवयस्त ॥ १८९४ ॥

भावार्थ—जैसे जैसे साधुमें धर्मानुराग, शांति, वैराग्य, दया, व संयम बढ़ने जाते हैं वैसे निर्वाण अति निकट आता जाता है । जैसे रत्नोंमें हीरा प्रधान है, सुगन्ध द्रव्योंमें गोसीर चंदन प्रधान है, मणियोंमें वैदूर्यमणि प्रधान है तैसे साधुके सर्व व्रत व तपोमें ध्यान समाधि प्रधान है ।

आत्मानुशासनमें कहा है—

यमनियमनितान्तः शान्तमाह्यान्तरात्मा

परिणमितसमाधिः सर्वसत्त्वानुक्रापी ।

विहितहितमिताशी क्लेशजालं समुञ्च

दहति निहतनिद्रो निश्चिन्नाध्यात्मसारः ॥ २२५ ॥

भावार्थ—जो साधु यम नियममें तत्पर हैं, जिनका अंतःक बहिरंग शांत है, जो समाधि भावको प्राप्त हुए हैं, जो सर्व प्राणी-मात्र पर दयावान हैं, शास्त्रोक्त हितकारी मात्रासे आहारके करनेवाले हैं, निद्राको जीतनेवाले हैं, आत्माके स्वभावका सार जिन्होंने पाया है, वे ही ध्यानके बलसे सर्व दुःखोंके जाल संसारको जला देते हैं ।

समधिगतसमस्ताः सर्वसाधयदूराः

स्वहितनिहितचित्ताः शान्तसर्वप्रचाराः ।

स्वपरसफलजनपाः सर्वसंकल्पमुक्ताः

कथमिह न विमुक्तेर्माज्जनं ते विमुक्ताः ॥ २२६ ॥

भावाथ—जिन्होंने सर्व शास्त्रोंका रहस्य जाना है, जो सर्व पापोंसे दूर हैं, जिन्होंने आत्म कल्याणमें अपना मन लगाया है, जिन्होंने सर्व इन्द्रियोंकी इच्छाओंको शमन कर दिया है, जिनकी वाणी स्वपर कल्याणकारिणी है, जो सर्व संकल्पोंसे रहित हैं, ऐसे विरक्त साधु निर्वाणके पात्र क्यों न होंगे ? अवश्य होंगे ।

ज्ञानार्णवम कहा है—

आशाः सद्यो विपद्यन्ते यान्त्यविद्याः क्षयं क्षणात् ।

अथ ते चित्तमोगीन्द्रो यस्य सा साम्यभाषणा ॥ ११-२४ ॥

भावार्थ—जिसके समभावकी शुद्ध भावना है, उसकी आशाएं शीघ्र नाश होजाती हैं, अविद्या क्षणभरमें चली जाती है, मनरूपी नाग भी मर जाता है ।

(२२) मज्झिमनिकाय महागोसिंग सूत्र ।

एकसमय गौतम बुद्ध गोसिंग सालवनमें बहुतसे प्रसिद्ध २ शिष्योंके साथ विहार करते थे । जैसे सारिपुत्र, महामौद्गलायन महाकाश्यप, अन्नुरुद्ध, रेवत, आनन्द आदि ।

महामौद्गलायनकी प्रेरणासे सायंकालको ध्यानसे उठकर प्रसिद्ध भिक्षु सारिपुत्रके पास धर्मचर्चाके लिये आए ।

तब सारिपुत्रने कहा—आवुस आनन्द रमणीय है । गोसिंग सालवन चांदनी रात है । सारी पातियोंमें साक फूले हुए हैं । मानो दिव्य गंध नड रही है । आवुस आनन्द ! किस प्रकारके भिक्षुसे यह गोसिंग सालवन शोभित होगा ?

(१) आनन्द कहते हैं—जो भिक्षु बहुश्रुत, श्रुतधर, श्रुतसंयमी हो, जो धर्म आदि मध्य अन्तमें कल्याण करनेवाले, सार्थक, स्वयं-जन, केवल, परिपूर्ण, परिशुद्ध, ब्रह्मचर्यको बखाननेवाले हैं । वैसे धर्मोंको उसने बहुत सुना हो, धारण किया हो, वचनसे परिचय किया हो, मनसे परस्वा हो, दृष्टि (साक्षात्कार) में धंसा लिया हो, ऐसा भिक्षु चार प्रकारकी परिषदको सर्वोत्तमपूर्ण, पद व्यंजन युक्त स्वतंत्रता पूर्वक धर्मको अनुश्रवण (चित्रमलों) के नाशके लिये उपदेशे । इस प्रकारके भिक्षु द्वारा गोसिंग सालवन शोभित होगा ।

तब सारिपुत्रने रेवतसे पूछा—यह वन कैसे शोभित होगा ?

(२) रेवत कहते हैं—भिक्षु यदि ध्यानरत, ध्यानप्रेमी होवे, अपने भीतर चित्तकी एकाग्रतामें तत्पर और ध्यानसे न हटनेवाला, विवशयना (साक्षात्कारके लिये ज्ञान) से युक्त, शून्य ग्रहोंको बढ़ाने-वाला होवे इस प्रकारके भिक्षु द्वारा गोसिंग सालवन शोभित होगा ।

तब सारिपुत्रने अनुरुद्धसे यही प्रश्न किया ।

(३) अनुरुद्ध कहते हैं—जो भिक्षु अमानव (मनुष्यसे अगोचर) दिव्यचक्षुसे सहस्रों लोकोंको अपने कन करे । जैसे आंखवाला पुरुष महलके ऊपर खड़ा सहस्रों चकोई समुदायको देखे, ऐसे भिक्षुसे यह वन शोभित होगा ।

तब सारिपुत्रने महाकाश्यपसे यही प्रश्न पूछा ।

(४) महाकाश्यप कहते हैं—भिक्षु स्वयं आरण्यक (वनमें रहने-वाला) हो, और आरण्यताका प्रशंसक हो, स्वयं पिंडपातिक (मधु-हारी वृत्तिवाला) हो और पिंडपातिकताका प्रशंसक हो, स्वयं पांसुकूलिक (फेंके चिथड़ोंको पहननेवाला) हो, स्वयं त्रैचीवरिक (सिर्फ तीन वस्त्रोंको पासमें रखनेवाला) हो, स्वयं अल्पेच्छ हो, स्वयं संतुष्ट हो, प्रविविक्त (एकान्त चिंतनरत) हो, संसर्ग रहित हो, उद्योगी हो, सदाचारी हो, समाधियुक्त हो, प्रज्ञायुक्त हो, वियुक्त-युक्त हो, वियुक्तिके ज्ञान दर्शनसे युक्त हो व ऐसा ही उपदेश देने-वाला हो, ऐसे भिक्षुमे यह वन शोभित होगा ।

तब सारिपुत्रने महामौद्गल्यानसे यही प्रश्न किया ।

(५) महामौद्गल्यान कहते हैं—दो भिक्षु धर्म सम्बन्धी कथा कहें । वह एक दूसरेसे प्रश्न पूछे, एक दूसरेको प्रश्नका उत्तर दें, जिद न करें, उनकी कथा धर्म सम्बन्धी चले । इस प्रकारके भिक्षुसे यह वन शोभित होगा ।

तब महामौद्गल्यानने सारिपुत्रसे यही प्रश्न किया ।

(६) सारिपुत्र कहते हैं—एक भिक्षु चित्तको वशमें करता है, स्वयं चित्तके वशमें नहीं होता । वह जिस विहार (ध्यान प्रकार) को प्राप्तकर पूर्वाह्न समय विहरना चाहता है । उसी विहारसे पूर्वाह्न समय विहरता है । जिस विहारको प्राप्तकर मध्यह्न समय विहरना चाहता है उसी विहारसे विहरता है, जैसे किसी राजाके पास नाना रत्नके दुशालोंके करण्डक (पिटारे) भरे हों, वह जिस दुशालेको

पूर्वाह्न समय, जिसे मध्यह्न समय, जिसे संध्या समय धारण करना चाहिये उसे धारण करे । इस प्रकार भिक्षुमें यह वन शोभता है ।

तब सारिपुत्रने कहा—हम सब भगवानके पास जाकर ये बातें कहें । जैसे वे हमें वतलाने देंगे हम धारण करें । तब वे भगवान बुद्धके पास गए और सबका स्थान सुनाया । तब सारिपुत्रने भगवानसे कहा—हिमका कथन सुन पित है ।

(७) गौतम बुद्ध कहते हैं—तुम सभीका भाषित एक एक करने सुभाषित है और नेरी भी सुनो । जो भिक्षु भोजनके बाद भिक्षासे निवृत्तकर, आसन कर जमीनको सीधा रख, स्मृतिसे सामने उपस्थित कर संकल्प काता है । मैं तबतक इस आपनसे नहीं छोड़ूंगा जबतक कि मेरे निवृत्तक निवृत्त न छोड़ देंगे । ऐसे भिक्षुमें गोप्तिग वन योगित होगा ।

नोट—यह सूत्र साधुकी शिक्षाका बहुत उपयोगी है । साधुको एकांतमें ही ध्यानका अभ्यास करना चाहिये । परम सन्तोषी होना चाहिये । संसर्ग रहित न इच्छा रहित होना चाहिये, वे सब बातें जैन सिद्धान्तानुसार एक साधुके लिये गाननीय हैं । जो निर्ग्रन्थ मर्त्य परिग्रह त्यागी साधु जनोंमें होने हैं वे बल्य भी नहीं रखते हैं, एक शुक्त होते हैं । जैसे यदा निर्जन स्थानमें तीन काल ध्यान करना कहा है वैसे ही जैन साधु को भी पूर्वाह्न मध्यह्न व मन्ध्याह्न ध्यानका अभ्यास करना चाहिये । ध्यानके अनेक भेद हैं । जिस ध्यानमें जन निवृत्त एकाग्र हो जायें प्रकारके ध्यानका तप ध्याये । अपने आत्माके ज्ञानदर्शन स्थापना साक्षात्कार करे । साधुको बहुत

शास्त्रोंका मरमी होना चाहिये, यही यथार्थ उपदेश होसकता है । उपदेशका हेतु यही हो कि राग, द्वेष, मोह दूर हों व आत्माको ध्यानकी सिद्धि हो । परस्पर साधुओंको शांति बढ़ानेके लिये धर्म चर्चा भी करनी चाहिये ।

जैन सिद्धांतके कुछ वाक्य—

प्रवचनसारमें कहा है—

जो निहदमं हृदि द्वे आगमकुमलो विरागचरिगच्छि ।

बन्धुद्वयो महत्ता धम्मोत्ति विसेसितो सन्नणो ॥ ९२-१ ॥

भावार्थ—जो मिथ्यादृष्टिको नाश कर चुका है, आगममें कुशल है, वीतराग चारित्र्यमें सावधान है, वही महात्मा साधु धर्मरूप कहा गया है ।

बोधपाहुडमें कहा है—

उवसमखमदमजुत्ता सरीरसंक्कारवज्जिण रुक्खा ।

मयगयदोन्नहिण पव्वज्जा एरिसा भणिण ॥ ९२ ॥

पसुमहिणसंदसंगं कुसीलसंगं ण कुणहं विरुहावो ।

सज्झायक्काणजुत्ता पव्वज्जा एरिसा भणिण ॥ ९७ ॥

भावार्थ—जो शांत भाव, क्षमा, इन्द्रिय निग्रहसे युक्त हैं, शरीरके शृंगारसे रहित हैं, उदासीन हैं, मद, राग व द्वेषसे रहित हैं, उन्हींके साधुकी दीक्षा कही गई है । जो महात्मा पशु, स्त्री, नपुंसककी संगति नहीं रखते हैं, व्यभिचारी व असदाचारी पुरुषोंकी संगति नहीं करते हैं, खोटी रागद्वेषवर्द्धक कथाएं नहीं करते हैं, स्वाध्याय तथा ध्यानमें विदरते हैं उन्हींके साधुकी दीक्षा इहीं गई है ।

समधिगम कमें कहा है—

मुक्तिरेकान्तिकी तस्य चित्ते यस्याचक्षा धृतिः ।

तस्य नैकान्तिकी मुक्तिर्यस्य नास्त्यचक्षा धृतिः ॥ ७१ ॥

भावार्थ—जिसके मनमें निष्कम्प आत्मामें स्थिता है उसको अवश्य निर्वाणका लाभ होता है, जिसके चित्तमें ऐसा निश्चरु बँट- नहीं है उसको निर्वाण प्राप्त नहीं होसकता है ।

ज्ञानार्णवमें कहा है—

निःशेषकेशनिमुक्तपमूर्त्तं परमाक्षरम् ।

निष्प्रपञ्चं व्यतीताक्षं पश्य त्वं स्वःत्मनि स्थितं ॥ ३४ ॥

भावार्थ—हे आत्मन् ! तू अपने ही आत्मामें स्थित, सर्व क्लेशोंसे रहित, अमूर्तीक, परम अविनाशी, निर्विकल्प और अतीन्द्रिय अपने ही स्वरूपका अनुभव कर ।

रागादिषट्कविधेषात्प्रसन्ने चित्तवारिणि ।

परिष्फुति निःशेषं मुनेर्वस्तुकदम्बकम् ॥ १७-२३ ॥

भावार्थ—रागादि षट्सकके अभावमें जब चित्तरूपी जल शुद्ध होजाता है तब मुनिके सर्व वस्तुओंका स्वरूप स्पष्ट भासता है ।

तत्त्वज्ञान तरंगिणीमें कहा है—

अतानि शास्त्राणि तपांसि निर्जने निवासमतर्बहिःसंगमोचनं ।

मौनं क्षमातापनयोगधारणं चिञ्चितयाया कलयन् शिवं श्रयेत् ॥ ११-१४ ॥

भावार्थ—जो कोई शुद्ध चैतन्य स्वरूपके मननके साथ साथ अतोंको पालता है, शास्त्रोंको पढ़ता है। तप करता है, निर्जनस्थानमें रहता है, बाहरी भीतरी परिग्रहका त्याग करता है, मौन धारता है, क्षमा पालता है व आतापन योग धारता है वही मोक्षको पाता है ।

(२३) मज्झिमनिकाय महागोपालक सूत्र ।

गौतमबुद्ध कहते हैं—भिक्षुओ ! ग्यान्ह बातों (अंगों) से युक्त गोपालन गोयूथकी रक्षा करनेके अयोग्य हैं—(१) रूप (वर्ण) का लानेवाला नहीं होता, (२) लक्षणमें भी चतुर नहीं होता, (३) खाली भक्तियोंको हटानेवाला नहीं होता, (४) घावका ढाकनेवाला नहीं होता, (५) धुआं नहीं करता, (६) तीर्थ (जलका डतार) नहीं जानता, (७) पानको नहीं जानता, (८) बीथी (डगर) को नहीं जानता, (९) चरागाइका जानकारी नहीं होता, (१०) बिना छोड़े (सारे) को दूह लेता है, (११) गायोंको पित्रा, गायोंके स्वामी दृष्टम (माँह) हैं, उनकी अधिक पूजा (भोजनदि प्रदान) नहीं करता ।

ऐसे ही ग्यान्ह बातोंसे युक्त भिक्षु इस वर्म विनयमें वृद्धि भिरुद्धि भिपुलता पानेके अयोग्य है । भिक्षु—(१) रूपको जानने-वाला नहीं होता । जो कोई रूप है यह सब चार महाभूत (पृथ्वी, जल, वायु, तेज) और चार भूतोंको लेकर बना है उसे यथार्थसे नहीं जानता ।

(२) लक्षणमें चतुर नहीं होता—भिक्षु यह यथार्थसे नहीं जानता कि कर्मके कारण (लक्षण) से वारु (अज्ञ) होता है और कर्मके लक्षणसे पण्डित होता है ।

(३) भिक्षु आसादिक (खाली भक्तियों) का हटानेवाला नहीं होता है—भिक्षु उत्पन्न काम (भोग वासना) के वितर्कका स्वागत करता है, छोड़ता नहीं, हटाता नहीं, अलग नहीं करता, अभावको प्राप्त नहीं करता, इसी तरह उत्पन्न व्यापाद (परपीड़ा) के

विनर्कका, उत्पन्न हिंसाके वितर्कका, तथा अन्य उत्पन्न होते अकुशल धर्मोंका स्वागत करता है, छोड़ता नहीं ।

(४) भिक्षु व्रण (घात) का ढाकनेवाला नहीं होता है—
भिक्षु कांससे रूपको देखकर उसके निमित्त (अनुकूल प्रतिक्रिया होने) का ग्रहण करनेवाला होता है । अनुव्यंजन (पहचान) का ग्रहण करनेवाला होता है । जिस विषयमें इस चक्षु इन्द्रियको संयत न रखनेपर लोभ और दौर्मनस्य आदि बुगद्दयां अकुशल धर्म उत्पन्न भिद्यते हैं उसमें संयम करनेके लिये तत्पर नहीं होता । चक्षुइन्द्रियकी रक्षा नहीं करता, चक्षुइन्द्रियके संवरमें लय नहीं होता । इसी तरह श्रोत्रसे शब्द सुनकर, घ्राणसे गंध सूंघकर, जिह्वासे रस चखकर, कायासे स्पर्शको स्पर्शकर, मनसे धर्मको जानकर निमित्तका ग्रहण करनेवाला होता है । इनके संयममें लय नहीं होता ।

(५) भिक्षु घुआं नहीं करता—भिक्षु सुने अनुसार, जाने अनुसार, धर्मको दूसरोंके लिये विस्तारसे उपदेश करनेवाला नहीं होता ।

(६) भिक्षु तीर्थको नहीं जानता—जो वह भिक्षु गृहस्थन, आगम प्राप्त, धर्मधर, विनयधर, सात्रिका घर है उन भिक्षुओंके पास समक्ष समयपर जाकर नहीं पूछता, नहीं प्रश्न करता कि यह कैसे है, इसका क्या अर्थ है, इसलिये वह भिक्षु आविर्जनको विव्रत नहीं करता, खोलकर नहीं बतलाता, अस्पष्टको स्पष्ट नहीं करता, अनेक प्रकारके शंका—स्थानवाले धर्मोंमें ठीी शंका निवारण नहीं करता ।

(७) भिक्षु पानको नहीं जानता—भिक्षु तथागतके वक्तव्यके धर्म विनयके उद्देश्य दिये जाते समय उसके अर्थवेद (अर्थ ज्ञान) को नहीं पाता ।

(८) भिक्षु वीर्याको नहीं जानता—भिक्षु आर्य अष्टांगिक मार्ग (सम्यग्दर्शन, सम्यक्कर्मणि) को ठीक ठीक नहीं जानता ।

(९) भिक्षु गोचरमें कुशल नहीं होता—भिक्षु चार स्मृति अस्थानोंको ठीक ठीक नहीं जानता (देखो अध्याय-८ कायस्मृति, वेदनास्मृति, चित्तस्मृति, धर्मस्मृति) ।

(१०) भिक्षु बिना छोड़े अशेषका दूहनेवाला होता है—भिक्षुओंको श्रद्धालु गृहपति भिक्षाक्ष, निवास, आसन, पथ्य और धिकी सामग्रियोंसे अच्छी तरह सन्तुष्ट करते हैं, वहां भिक्षु मात्रासे (मर्यादारूप) ग्रहण करना नहीं जानता ।

(११) भिक्षु चिरफालसे प्रव्रजित संघके नायक जो स्थविर भिक्षु हैं उन्हें आंतरिक्त पूजासे पूजित नहीं करता—भिक्षु स्थविर भिक्षुओंके लिये गुप्त और प्रगट भर्त्रायुक्त कायिक कर्म, वाचिक कर्म और मानस कर्म नहीं करता ।

इस तरह इन ग्यारह धर्मोंसे युक्त भिक्षु इस धर्म विनयमें वृद्धि-विकृद्धि को प्राप्त करनेमें अयोग्य है ।

भिक्षुओ, ऊपर लिखित ग्यारह बातोंसे विरोधरूप ग्यारह धर्मोंसे युक्त गोपालक मोक्षद्वारी रक्षा करनेके योग्य होता है । इसी प्रकार ऊपर कथित ग्यारह धर्मोंसे विरुद्ध ग्यारह धर्मोंसे युक्त भिक्षु वृद्धि-विकृद्धि, विपुलता प्राप्त करनेके योग्य है । अर्थात् भिक्षु—(१) रूपका यथार्थ जाननेवाला होता है, (२) बाल और पण्डितके कर्म लक्षणोंको जानता है, (३) काम, व्यापाद, हिंसा, लोभ, दीर्घनिस्व आदि अनुकूल धर्मोंका स्वागत नहीं करता है, (४) पांचों इन्द्रिय व

छठे मनसे जानकर निमित्तग्राही नहीं होता-वैराग्यवान रहता है, (५) जाने हुए धर्मको दूसरोंके लिये विस्तारसे उपदेश करता है, (६) बहुत श्रुत भिक्षुओंके पास समय समय पर प्रश्न पूछता है, (७) तथागतके वनलाए धर्म और विनयके उपदेश लिये जाते समय गर्व ज्ञानको पाता है, (८) आर्य-अष्टांगिक मार्गको ठीक २ जानता है, (९) चारों स्मृति प्रस्थानोंको ठीक ठीक जानता है, (१०) भोज-नादि ग्रहण करनेमें मात्राको जानता है, (११) स्थविर भिक्षुओंके लिये गुप्त और प्रकट मैत्रीयुक्त काविक, वाचिक, मानस कर्म करता है ।

नोट-इम सूत्रमें मूर्ख और चतुर ग्वालेका दृष्टान्त देकर अज्ञानी साधु और ज्ञानी साधुकी शक्तिका उपयोगी वर्णन किया है । वास्तवमें जो साधु इन ग्यारह सुधर्मोंसे युक्त होता है वही निर्वाणभोगकी तरफ बढ़ता हुआ उन्नति कर सक्ता है, उसे (१) सर्व पौद्गलिक रचनाका ज्ञाता होकर मोह त्यागना चाहिये । (२) पंडितके लक्षणोंको जानकर स्वयं पंडित रहना चाहिये । (३) क्रोधादि कषायोंका त्यागी होना चाहिये । (४) पांच इन्द्रिय व मनका संयमी होना चाहिये । (५) परोपकागदि धर्मका उपदेश होना चाहिये । (६) विनय सहित बहुज्ञातासे शंका निवारण करते रहना चाहिये । (७) धर्मोपदेशके सारको समझना चाहिये । (८) मोक्षमार्गका ज्ञाता होना चाहिये । (९) धर्मशुद्ध भावनाओंको स्मरण करना चाहिये । (१०) संतोषपूर्वक अरुणाहारी होना चाहिये । (११) बड़ोंकी सेवा मैत्रीयुक्त भावसे मन वचन कायसे करनी चाहिये । जैन सिद्धान्ता-नुसार श्री ये सब गुण साधुमें होने चाहिये ।

जैन सिद्धांतके कुछ वाक्य—

सारसमुच्चयमें कहा है—

ज्ञानध्यानोपवासैश्च परीषदजयैस्तथा ।

शीलसंयमयोगैश्च स्वात्मानं भाषयेत् सदा ॥ ८ ॥

भावार्थ—साधुको योग्य है कि शास्त्रज्ञान, आत्मध्यान, तथा उपवासादि तप करते हुए, तथा क्षुण्ण तृण, दुर्बलन, आदि परी-
षदोंको जीतते हुए, शील संयम तथा योगाभ्यासके साथ अपने
शुद्धात्माकी या निर्वाणकी भावना करे ।

गुरुश्रुश्रूषया जन्म चित्तं सद्दय नचिन्तया ।

श्रुतं यस्य समे याति विनियोगं स पुण्यमक् ॥ १५ ॥

भावार्थ—जिसका जन्म गुरुकी सेवा करनेमें, मन यथार्थ
ध्यानके साधनमें, शास्त्रज्ञान समताभावके धारणमें काम आता है
वही पुण्यात्मा है ।

कषायान् शत्रुवत् पश्येद्विषयान् विषयस्तथा ।

मोहं च परमं व्याधिमे मृचुर्विचक्षणः ॥ ३५ ॥

भावार्थ—कामक्रोधादि कषायोंको शत्रुके समान देखे, इन्द्रि-
योंके विषयोंको विषके बराबर जाने, मोहको बड़ा भारी रोग जाने,
ऐसा ज्ञानी आचार्योंने उपदेश दिया है ।

धर्मामृतं सदा पेयं दुःखतृप्तकविनाशनम् ।

यस्मिन् पीते परं सौख्यं जीवानां जायते सदा ॥ ६३ ॥

भावार्थ—दुःखरूपी रोगोंको नाश करनेवाले धर्मामृतका सदा
पान करना चाहिये । अर्थात् धर्मके स्वरूपको अक्षिसे जानना, सुनना
व मनन करना चाहिये, जिस धर्मामृतके पीनेसे जीवोंको परम सुख
सदा ही रहता है ।

निःसंगिनेऽपि वृत्त दया निस्नेहाः सुश्रुतिप्रियाः ।

अमूषऽपे तपोभूषास्ते पात्रं योगिनः सदा ॥ २०१ ॥

भावार्थ—जो परिग्रह रहित होने पर भी चारित्र्यके धारी हैं, जगतके पदार्थोंमें स्नेहरहित होने पर भी सत्य आगमके प्रेमी हैं, श्रृणुण रहित होने पर भी तप ध्यानादि आभूषणोंके धारी हैं ऐसे ही योगी सदा धर्मके पात्र हैं ।

मोक्षपाहुडमें कहा है—

रुद्धदमज्जलोपे वेहं मज्झं ण अहयमेगागी ।

इयमावणाए जोहं पार्थति दू सासयं टाणं ॥ ८१ ॥

भावार्थ—इस ऊर्ध्व, अधो, मध्य लोकमें कोई पदार्थ मेरा नहीं है, मैं एकाकी हूं, इस भावनासे मुक्त योगी ही शाश्वत पद निर्वाणको पाता है ।

भगवती आराधनामें कहा है—

सध्दग्गायविमुक्को सीदीमूदो पसण्णचित्तो य ।

वं पासइ पीइसुइं ण क्कञ्चइ वि तं वट्ठदि ॥ ११८२ ॥

भावार्थ—जो साधु सर्व परिग्रह रहित है, शांत चित्त है व असंजचित्त है उसको जो प्रीति और सुख होता है उसको चक्रवर्ती भी नहीं पासक्ता है ।

आत्मानुशासनमें कहा है—

विषयविरतिः संगत्यागः क्षययिनिग्रहः ।

शमयमदमासः तस्मात्तस्मास्तत्त्वार्थोद्यमः ॥

नियमितमनोवृत्तिर्मूर्तिर्ज्ञानेषु दयालुता ।

भवति कृतिनः संसाराब्धेस्तटे निकटे सति ॥ २२४ ॥

सावार्थ—जिनके संसार सागरके पार होनेका तट निकट आगया है उनको इतनी बातोंकी प्राप्ति होती है, (१) इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त भाव, (२) परिग्रहका त्याग, (३) क्रोधादि कषायों पर विजय, (४) शांत भाव, (५) इन्द्रियोंका निरोध, (६) अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व परिग्रह त्याग महाव्रत, (७) तत्त्वोंका अभ्यास, (८) तपका उद्यम, (९) मनकी वृत्तिका निरोध, (१०) श्री जिनेन्द्र आहंछें भक्ति, (११) प्राणियोंपर दया । ज्ञानार्णवमें कहा है—

शीलांशुस्त्रिमसंपर्काद्वमर्षति यथाम्बुधिः ।

तथा सद्वृत्तसंसर्गाः नृगां प्रज्ञापयोनिधिः ॥ १७-१९ ॥

आवार्थ—जैसे चंद्रमाकी किण्वोंकी संगतिसे समुद्र बढ़ता है, वैसे सम्यक्चारित्रके चारी साधुओंकी संगतिसे प्रज्ञा (भेद विज्ञान) रूपी समुद्र बढ़ता है ।

निखिलभुवनतत्त्वेद्भुवनैकप्रदीपं

निरुद्धिमधिरूढं निर्भरानन्दकाष्ठाम् ।

परममुनिमनीषं द्वेदपर्यन्तभूतं

परिकल्प्य विशुद्धं ख तसनात्मानमेव ॥ १०३-३२ ॥

आवार्थ—तू अपने ही आत्माके द्वारा सर्व जगतके तत्त्वोंको दिखानेके लिये अनुभूत दीपकके समान, उपाधिहित, महान, परमानन्द पूर्ण, परम मुनियोंके भीतर भेद विज्ञान द्वारा प्रगट ऐसे आत्माका अनुभव कर ।

स कोऽपि परमानन्दो वीतरागस्य जायते ।

येन लोकत्रयैश्वर्यमप्यचिन्त्यं तृणायते ॥ १८-२३ ॥

भावात्—वीतगामी साधुके भीतर ऐसा कोई अपूर्व परमानन्द पैदा होता है, जिसके सामने तीन लोकका अचिन्त्य ऐश्वर्य भी तृणके समान है ।

(२४) मज्झिमनिकाय चूलगोपालक सूत्र ।

गौतम बुद्ध कहते हैं—भिक्षुओ ! पूर्वकालमें मगध निवासी एक मूर्ख गोपालकने वर्षाके अंतिम मासमें शरदकालमें गंगानदीके इस पारको बिना सोचे, उस पारको बिना सोचे वे घाट ही बिदेहकी ओर दुपरे तीरको गायें हांक दीं, वे गाएं गंगानदीके स्रोतके भंवरमें पड़ कर वहीं विनाशको प्राप्त हो गईं । सो इसी लिये कि वह गोपालक मूर्ख था । इसी प्रकार जो कोई श्रमण या ब्रह्मण इस लोक व परलोकसे अनभिज्ञ हैं, मारके लक्ष्य अलक्ष्यसे अनभिज्ञ हैं, मृत्युके लक्ष्य अलक्ष्यसे अनभिज्ञ हैं, उनके उपदेशोंको जो सुनने योग्य, श्रद्धा करनेयोग्य समझेंगे उनके लिये यह चिरकाल कर अहितकर-दुःखकर होगा ।

भिक्षुओ ! पूर्वकालमें एक मगधवासी बुद्धिमान ग्वालेने वर्षाके अंतिम माहमें शरदकालमें गंगानदीके इस पार व उस पारको सोच-कर घाटसे उत्तर तीरपर बिदेहकी ओर गाएं हांकीं । उसने जो वे गायोंके पित्र, गायोंके नायक वृषभ थे, उन्हें पहले हांका । वे गंगाकी धाराको तिगड़े काटकर स्वस्तिपूर्वक दुपरे पार चले गए । तब उसने दुपरी शिक्षित बलवान गायोंको हांका, फिर बछड़े और चछियोंको हांका, फिर दुर्बल बछड़ोंको हांका, वे सब स्वस्ति पूर्वक दूसरे पार चले गए । उस समय तरुण कुछ ही दिनोंका

पैदा एक बड़ड़ा भी माताकी गर्दनके सहारे तैते गंगाकी धारको तिरछे काटकर स्वस्तिपूर्वक पार चला गया । सो क्यों ? इसी लिये कि बुद्धिमान ग्व लेने हांकी । ऐसे ही भिक्षुओं ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इस लोक परलोकके जानकार, मारके लक्ष्य अलक्ष्यके जानकार व मृत्युके लक्ष्य अलक्ष्यके जानकार हैं उनके उपदेशोंको जो सुनने योग्य श्रद्धा करनेयोग्य समझेंगे उनके लिये यह चिरकालतक हितकर-सुखकर होगा ।

(१) जैसे गायोंके नायक वृषभ स्वस्तिपूर्वक पार चले गए, ऐसे ही जो वे अर्हत्, क्षीणसव, ब्रह्मचर्यवास समाप्त, कृतकृत्य, आरमुक्त, सप्त पदार्थको प्राप्त, सब बंधन रहित, सम्मज्ज्ञानद्वारा युक्त हैं वे सारकी धाराको तिरछे काटकर स्वस्तिपूर्वक पार जायेंगे ।

(२) जैसे शिक्षित बलवान गाएँ पार होगई, ऐसे ही जो भिक्षु पांच अवगमागीय संयोजनों (सत्काय दृष्टि) (आत्मवादकी मिथ्या दृष्टि), विचिकित्सा (संशय), शीतव्रत परामर्श (व्रताचरणका अनुचित अभिमान), कामच्छन्द (भोगोंमें राग), व्यामोह (पीड़ाकारी वृत्ति) के क्षयमें औपपातिक (अयोनिज देव) हो उस देवसे लौटकर न जा वहीं निर्वाणको प्राप्त करनेवाले हैं वे भी पार होजायेंगे ।

(३) जैसे बड़ड़े बड़डियाँ पार होगई, वैसे जो भिक्षु तीन संयोजनोंके नाशमें—राग द्वेष, मोहके निर्बल होनेसे सकृदरागी हैं, एक बार ही इस लोकमें आकर दुःखका अंत करेंगे वे भी निर्वाणको प्राप्त करनेवाले हैं ।

(४) जैसे एक निर्विकल वृद्धा पाग चला गया वैसे ही जो भिक्षु तीन संयोजनों के क्षयसे सोनाच्छा है, नियमपूर्वक संवोधि (परम ज्ञान) परायण (निर्वाणगामी पथसे) न भ्रष्ट होनेवाले है, वे भी पार होंगे ।

इस मेरे उपदेशको जो सुनने योग्य श्रद्धाके योग्य मानेंगे उनके लिये वह चिरकाल तब हितकर सुखकर होगा । तथा कदाः—

जानकारने इस लोक परलोकको प्रकाशित किया ।

जो मारकी पहुँचमें हैं और जो मृत्युकी पहुँचमें नहीं हैं ।

जानकार संबुद्धने सब लोकको जानकर ।

निर्वाणकी प्राप्तिके लिये क्षेम (युक्त) अमृत द्वार खोल दिया ।

पापी (मार) के स्रोतको छिन्न, विध्वस्त, विशृंखलित कर दिया ।

भिक्षुओं ! प्रमोदयुक्त होवो—क्षेमकी चाह करो ।

नोट—इस ऊपरके कथनसे यह दिखलाया है कि उपदेशदाना बहुत कुशल मोक्षमार्गका ज्ञाता व संसारमार्गका ज्ञाता होना चाहिये तब इसके उपदेशसे श्रोतागण सच्चा मोक्षमार्ग पाएंगे । जो स्वयं अज्ञानी है वह आप भी डूबेगा व दूसरेको भी डूबाएगा । निर्वाणको संसारके पार एक क्षेत्रयुक्त स्थान कहा है इसलिये निर्वाण अभाव-रूप नहीं होसکتی क्योंकि कहा है—जो क्षीणान्नव होजाते हैं वे सप्त पदार्थको प्राप्त करते हैं । यह सप्त पदार्थ निर्वाणरूप कोई वस्तु है जो शुद्धात्माके सिवाय और कुछ नहीं होसکتी । तथा ऐसेको सम्यग्ज्ञानसे मुक्त कहा है । यह सम्यग्ज्ञान सच्चा ज्ञान है जो उस विज्ञानसे भिन्न है जो रूपके द्वारा वेदना, संज्ञा, संस्कारसे ैदा-

होता है । इसीको जैन सिद्धांतमें केवलज्ञान कहा है । क्षीणस्रव साधु सयोगकेवली जिन होजाता है वह सर्वज्ञ वीतगग कृतकृत्य अर्हत् होजाता है वही शरीरके अंतमें सिद्ध परमात्मा निर्वाणरूप होजाता है ।

अंतमें कहा है कि निर्वाणकी प्राप्तिके लिये अमृत द्वार खोल दिया जिसका मतलब वही है कि अमृतमई आनन्दको देनेवाला स्वानुभव रूप मार्ग खोल दिया यही निर्वाणका साधन है वहां निर्वाणमें भी परमानंद है । वह अमृत अमर रहता हैं । यह सब कथन जैनसिद्धांतमें मिलता है । जैनसिद्धांतके कुछ वाक्य—

पुरुषार्थसिद्धयुपायमें कहा है:—

मुख्योपचारविषयनिस्तदुस्तविनेयदुर्वोधाः ।

व्यवहारनिश्चयज्ञाः प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम् ॥ ४ ॥

भावार्थ—जो उपदेश दाता व्यवहार और निश्चय मार्गको जाननेवाले हैं वे कभी निश्चयको, कभी व्यवहारको मुख्य कहकर शिष्योंका कठिनसे कठिन अज्ञानको मेट देते हैं वे ही जगतमें धर्मतीर्थका प्रचार करते हैं । स्वानुभव निश्चय मोक्षमार्ग है, उसकी प्राप्तिके लिये बाहरी व्रताचरण आदि व्यवहार मोक्षमार्ग है । व्यवहारके सहारे स्वानुभवका लाभ होता है । जो एक पक्ष पकड़ लेते हैं, उनको गुरु समझा कर ठीक मार्गपर लाते हैं ।

आत्मानुशासनमें कहा है:—

प्राज्ञः प्राप्तसमस्तशास्त्रद्वयः प्रव्यक्तलोकस्थितिः

प्रास्ताशः प्रतिभापरः प्रशमवान् प्रागेव दृष्टोत्तरः ।

प्रायः प्रश्नसङ्घः प्रभुः परमनाहारी पगानिन्दया

ब्रूयाद्धर्मकथां गणी गुगनिधिः प्रस्पृष्टमिष्टाक्षरः ॥ ५ ॥

भावार्थ—जो बुद्धिमान् हो, सर्व शास्त्रोंका रहस्य जानता हो, प्रश्नोंका उत्तर पहलेहीसे समझता हो, किसी प्रकारकी व्याशा तृष्णासे रहित हो, प्रभावशाली हो, शांत हो, लोभके व्यवहारको समझता हो, अनेक प्रश्नोंको सुन सक्ता हो, महान हो, परके मनको हरनेवाला हो, गुणोंका सागर हो, साफ साफ मीठे अक्षरोंका कहनेवाला हो ऐसा आचार्य संवनायक परकी निन्दा न करता हुआ धर्मका उपदेश करे ।

सारसमुच्चयमें कहा है—

संसारवासासनिर्वृत्ताः शिष्यसौख्यसमुत्सुकाः ।

सङ्गिन्ते गदिताः प्राज्ञाः शेषाः शास्त्रस्य वेषिताः ॥२१२॥

भावार्थ—जो साधु संसारके वाससे उदास हैं । तथा कल्याण-मय मोक्षके सुखके लिये सदा उत्साही हैं वे ही बुद्धिमान् पंडित साधुओंके द्वारा कहे गए हैं । इनको छोड़कर शेष सब अपने पुरुषार्थके ठगनेवाले हैं ।

तत्त्वानुशासनमें कहा है—

तत्रासन्नीमवेन्मुक्तिः किञ्चिदासाद्य कारणं ।

विरक्तः कामभोगेभ्यस्त्यक्तसर्वपरिग्रहः ॥ ४१ ॥

अभ्येत्य सम्यगाचार्यं दीप्ता जनेश्वरीं श्रिताः ।

तपःसंयमसम्पन्नः प्रागदहिताश्रयः ॥ ४२ ॥

सम्यग्निर्गीतजीवादिष्वेव वस्तुष्वस्ति तिः ।

अतर्तौदपरित्यागाहञ्चचित्तप्रसक्तिकः ॥ ४३ ॥

मुक्ताश्च दृष्ट्यापेक्षः षोडशोऽपरीक्षितः ।

अनुष्ठितक्रियायामोऽप्यन्यमे कृतोद्यमः ॥ ४४ ॥

महासत्त्वः परित्यक्तदुःखशुभभावंतः ।

इतद्वद्वक्ष्यन्तोऽप्यता धर्मध्यानस्य सम्मतः ॥ ४५ ॥

भावार्थ—धर्मन्यायनका ध्याता साधु ऐसे लक्षणोंका स्वर्णबाला होता है (१) निर्वाण जिसका निकट हो, (२) कुछ कारण पाके काम भोगोंसे विरक्त हो, किसी योग्य आचार्यके पास जाकर सर्व परिग्रहको त्यागकर निर्ग्रन्थ जिन दीक्षाको धारण की हो, (३) तप व संयम सहित हो; (४) प्रमाद भाव रहित हो, (५) मले प्रकार ध्यान करनेयोग्य जीवादि तत्त्वोंको निर्णय कर चुका हो, (६) आर्त-रौद्र खोटे ध्यानके त्यागसे जिसका चित्त प्रसन्न हो, (७) इस लोक परलोककी बांछा रहित हो, (८) सर्व क्षुधादि परीपहोंको सहनेवाला हो, (९) चारित्र्य व योगाभ्यासका कर्ता हो, (१०) ध्यानका उद्योगी हो, (११) महान् पराक्रमी हो, (१२) अशुभ लेश्या सम्बन्धी अशुभ भावनाका त्यागी हो ।

पद्मसिंह धुनि ज्ञानसारम कहते हैं—

सुगुणज्ज्ञाने निःश्रो चङ्गयणिस्तेसकरणवावरो ।

परिरुद्धचित्तपरो पावद् जोई परं ठाणं ॥ ३९ ॥

भावार्थ—जो योगी निर्विकल्प ध्यानमें लीन है, सर्व इन्द्रियोंके व्यापारसे विरक्त है, मनके प्रचारको रोकनेवाला है वही योगी निर्वाणके उत्तम पदको पाता है ।

(२५) मज्झिमनिकाय महावृष्णा संक्षेप सूत्र ।

१-गौतमबुद्ध कहते हैं जिस जिस प्रत्यय (निर्मित) से विज्ञान उत्पन्न होता है वही वही उसकी संज्ञा (नाम) होती है । यष्टुं निर्मित रूपसे विज्ञान उत्पन्न होता है । अस्तु-विज्ञान ही उसकी संज्ञा होती है । इसी तरह श्रोत्र-घ्राण-चिह्न, कायक निर्मितसे जो विज्ञान उत्पन्न होता है उसकी श्रोत्र-विज्ञान, घ्राण-विज्ञान, रस-विज्ञान, काय-विज्ञान संज्ञा होती है । मनक निर्मितसे धर्म (उपरोक्त बाहरी पांच इन्द्रियोंसे प्राप्त ज्ञान) में जो विज्ञान उत्पन्न होता है वह मनोविज्ञान नाम पाता है ।

जैसे जिस जिस निर्मितसे लेकर आग जलती है वही वही उसकी संज्ञा होती है । जैसे काष्ठ-अग्नि, नृण अग्नि, गोमय अग्नि, वृष अग्नि, कूड़ेची आग, इत्यादि ।

२-भिक्षुओ ! इन पांच संबंधोंको (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, चित्तान) (नोट-रूप (matter) है । वेदनादि विज्ञानमें गमित हैं, उस विज्ञानको mind कहेंगे । इस तरह रस और विज्ञानके मेलसे ही सारा संसार है) उत्पन्न हुआ देखते हो ! हां ! अपने आहारसे उत्पन्न हुआ देखते हो ? हां ! जो उत्पन्न होनेवाला है वह अपने आहारके (स्थितिव अभाव) के निरोधसे विरुद्ध होनेवाला होता है ? हां । ये पांच कंठ उत्पन्न हैं । व अपने आहारके निरोधसे विरुद्ध होनेवाले हैं ऐसा संदेह रहित जानना ३-सुदृष्टि (सम्यक्दर्शन) है । हा ! क्या तुम ऐसे परिशुद्ध, उज्ज्वल दृष्टि (दर्शन ज्ञान) में भी जाग्रत होगे समीप-यह मेरा धन है

३—देवा सम्झोगे । भिक्षुओ ! मेरे उपदेशे धर्मको कुल (नदी पार होनेके बेटे) के समान पार होनेके लिये है । पकड़कर रखनेके लिये नहीं है । हां ! पकड़ कर रखनेके लिये नहीं है । भिक्षुओ ! तुम इस परिशुद्ध दृष्टि भी आसक्त न होना । हां, भंते ।

५—भिक्षुओ ! उत्पन्न प्राणियोंकी स्थितिके लिये आगे उत्पन्न होनेवाले सत्त्वोंके लिये ये चार आहार हैं—(१) स्थूल या सूक्ष्म कण्ठलंकार (ग्राप लेना), (२) स्पर्श—आहार, (३) मनः संचेतना आहार मन-से विग्रहण खयाल करके तृप्ति कांक्ष करना, (४) विज्ञान—(चेतना) इन चारों आहारोंका निदान या हेतु या अनुद्भूत वृष्णा है ।

६—भिक्षुओ ! इस तृष्णाका निदान या हेतु वेदना है, वेदनाका हेतु स्पर्श है, स्पर्शका हेतु पद आयतन (पांच इन्द्रिय व मन) पद आयतनका हेतु नामरूप है, नामरूपका हेतु विज्ञान है, विज्ञानका हेतु संस्कार है, संस्कारका हेतु अविद्या है । इस तरह मूल अविद्यामे लेकर तृष्णा होती है । तृष्णाके कारण उत्पादान (प्रदूषण करनेकी इच्छा) होता है, उत्पादानके कारण भव (संसार) । भवके कारण जन्म, जन्मके कारण जरा, परण, शोक, क्रन्दन, दुःख, दौर्मनस्य होता है । इस प्रकार केवल दुःख संक्षेपकी उत्पत्ति होती है । इस तरह मूल अविद्याके कारणको लेकर दुःख संक्षेपकी उत्पत्ति होती है ।

७—भिक्षुओ ! अविद्याके पूर्णतया विरक्त होनेसे, नष्ट होनेसे, संस्कारका नाश (निरोध) होता है । संस्कारके निरोधसे विज्ञानका

निरोध होता है, विज्ञानके निरोधसे नामरूपका निरोध होता है, नामरूपके निरोधसे पड़ावतनका निरोध होता है, पड़ावतनके निरोधसे स्पर्शका निरोध होता है, स्पर्शके निरोधसे वेदनाका निरोध होता है, वेदनाके निरोधसे तृष्णाका निरोध होता है, तृष्णाके निरोधसे उपादानका निरोध होता है । उपादानके निरोधसे भवका निरोध होता है, भवके निरोधसे जाति (जन्म) का निरोध होता है, जातिके निरोधसे जरा, मरण, शोक, क्लेश, दुःख, दौर्मनस्यका निरोध होता है । इस प्रकार केवल दुःख संश्लेषका निरोध होता है ।

भिक्षुओ ! इसप्रकार (पूर्वोक्त क्रमसे) जानते देखते हुए क्या तुम पूर्वके छोर (पुगने समय या पुगने जन्म) की ओर दौढ़ोगे ? ‘अहो ! क्या हम अतीत कालमें थे ? या हम अतीत कालमें नहीं थे ? अतीत कालमें हम क्या थे ? अतीत कालमें हम कैसे थे ? अतीत कालमें क्या होकर हम क्या हुए थे ? ’ नहीं ।

८—भिक्षुओ ! इस प्रकार जानते देखते हुए क्या तुम बादके ओर (आगे आनेवाले समय) की ओर दौढ़ोगे । ‘अहो ! क्या हम भविष्यकालमें होंगे ? क्या हम भविष्यकालमें नहीं होंगे ? भविष्यकालमें हम क्या होंगे ? भविष्यकालमें हम कैसे होंगे ? भविष्यकालमें क्या होकर हम क्या होंगे ? नहीं—

भिक्षुओ ! इस प्रकार जानते देखते हुए क्या तुम इस वर्तमानकालमें अपने भीतर इस प्रकार कहने सुननेवाले (कथंकथी) होंगे । अहो ! ‘क्या मैं हूँ ?’ क्या मैं नहीं हूँ ? मैं क्या हूँ ? मैं कैसा हूँ ? यह सत्त्व (माणी) कहाँसे आया ? वह कहाँ जानेवाला

होगे ? नहीं ? भिक्षुओ ! इस प्रकार देखते जानते क्या तुम ऐसा कहोगे । शास्ता हमारे गुरु हैं । शास्ताके गौरव (के ख्याल) से हम ऐसा कहने हैं ? नहीं ।

भिक्षुओ ! इस प्रकार देखते जानते क्या तुम ऐसा कहोगे कि हमने हमें ऐसा कहा, श्रमणके कथनमें हम ऐसा कहते हैं ? नहीं ।

भिक्षुओ ! इस प्रकार देखते जानते क्या तुम दूसरे शास्ताके अनुगामी होंगे ? नहीं ।

भिक्षुओ ! इस प्रकार देखते जानते क्या तुम नाना श्रमण ब्रह्मणोंके जो व्रत, कौतुक, मंगल सम्बन्धी क्रियाएं हैं उन्हें सारके शीघ्र पर ग्रहण करोगे ? नहीं ।

क्या भिक्षुओ ! जो तुम्हारा अपना जाना है, अपना देखा है, अपना अनुभव किया है उसीको तुम कहते हो ? हां भंते ।

सधु ! भिक्षुओ ! मैंने भिक्षुओ, समयान्तरमें नहीं तत्काल फलदायक यही दिखाई देनेवाले विज्ञोंद्वारा अपने आपने जानने-योग्य हम धर्मके पास उपनीत किया (पहुंचाया) है ।

भिक्षुओ ! यह धर्म समयान्तरमें नहीं तत्काल फलदायक है, इसका परिणाम यही दिखाई देनेवाला है या विज्ञोंद्वारा अपने आपमें जानने योग्य है । यह जो कहा है, वह इसी (उक्त कारण) से ही कहा है ।

९—भिक्षुओ ! तीनके एकत्रित होनेसे गर्भधारण होता है । माता और पिता एकत्र होते हैं । किन्तु माता ऋतुमती नहीं होती और गर्भधर (उत्पन्न होनेवाला) चेतना प्रवाह देखो असिधर्म को

(३-१२) (पृ० ३५४) उपस्थित नहीं होता तो गर्भ धारण नहीं होता । माता-पिता एवम् होते हैं । माता ऋतुमती होती है किंतु गन्धर्व उपस्थित नहीं होते तो भी गर्भ धारण नहीं होता । जब माता-पिता एवम् होते हैं, माता ऋतुमती होती है और गन्धर्व संस्थित होता है । इस प्रकार तीनोंके एवम्त्रित होनेसे गर्भ धारण होता है । तब उस गरु-भारवाले गर्भको बड़े संशयके साथ माता कोखमें लौ या दस मास धारण करती है । फिर उस गरु-भारवाले गर्भको बड़े संशयके साथ माता लौ या दस मासके बाद जनती है । तब बस जात (संतान) को अपने ही दूधसे पोसती है ।

तब भिक्षुओ ! वह कुमार बड़ा होनेपर, इन्द्रियोंके परिपक्व होनेपर जो वह बच्चोंके खिलौने हैं । जैसे कि वंरुक (वंका), घटिक (घटिया), मोखचिक (मुंडका बट्टू), चिंगुलक (चिंगुलिषा) पात्र भाठक (तगाजू), रथक (गाड़ी), धनुक (धनुड़ी), उनसे खेलता है । वह भिक्षुओ ! वह कुमार और बड़ा होने पर, इन्द्रियोंके परिपक्व होनेपर, संयुक्त संलिस हो पांच प्रकारके काम गुणों (विषम-भोगों) को सेवन करता है । अर्थात् चक्षुमे विज्ञेय इष्ट रूपोंको, श्रोत्रसे इष्ट शब्दोंको, घ्राणसे इष्ट गन्धोंको, जिह्वसे इष्ट रसोंको, कायसे इष्ट स्पर्शोंको सेवन करता है । वह चक्षुमे प्रिय रूपोंको देखकर रागयुक्त होता है, अप्रिय रूपोंको देखकर द्वेषयुक्त होता है । कायिक स्मृति (होश) को कायम रख छंटे चित्तसे बिहगता है । वह उस चित्तकी विमुक्ति और प्रज्ञानी विमुक्तिका ठीकसे ज्ञान नहीं करता, जिससे कि उसकी सारी बुद्धियां नष्ट

होजावे । वह इस प्रकार रागद्वेषमें पड़ा सुखमय, दुःखमय या न सुखदुःखमय जिस किसी वेदनाको वेदन करता है उसका वह अभि-
नन्दन करता है, भवगाहन करता है । इस प्रकार अभिनन्दन करते,
अभिवादन करने अवगाहन करते रहते उसे नन्दी (तृष्णा) उत्पन्न
होती है । वेदनाओंके विषयमें जो यह नन्दी है वही उसका उपा-
दान है, उसके उपादानके कारण भव होता है, भवके कारण जाति,
जातिके कारण जग मरण, शोक, क्लेश, दुःख, दीर्घमृत्यु होता है ।
इसी प्रकार श्रेयसे, धर्मसे, जिह्वासे, कानसे तथा मनसे प्रिय धर्मोंको
छानकर रागद्वेष करनेसे केवल दुःख स्कन्धकी उत्पत्ति होती है ।

(दुःख स्कन्धके क्षयका उपाय)

१०—भिक्षुगो ! यहां लोकेमें तथागत, अर्हत्, सम्यक्सम्बुद्ध,
द्विषा धाचण्युक्त, युगत, लोक विदु, पुरुषोंके अनुमत्त व बुद्ध सवार,
देवताओं और मनुष्योंके उपदेष्टा भगवान् बुद्ध उत्पन्न होते हैं
वह ब्रह्मलोक, मारलोक, देवलोक सहित इस लोकको, देव,
मनुष्य सहित श्रमण ब्रह्मण्युक्त सभी मजाको स्वयं समझकर
संश्लेश्चर कर धर्मको बतलाते हैं । वह आदिमें कल्याणकारी,
मध्यमें कल्याणकारी, अन्तमें कल्याणकारी धर्मको अर्थसहित व्यंजन
सहित उपदेशते हैं । वह केवल (मिश्रण रहित) परिपूर्ण परिशुद्ध
महोचर्यको प्रकाशित करते हैं । उस धर्मको गृहपति का पुत्र या
और किसी छंटे कुलमें उत्पन्न पुरुष सुनता है । वह उस धर्मको
सुनकर तथागतके विषयमें श्रद्धा लाभ करता है । वह उस श्रद्धा-
छावसे संयुक्त हो सोचता है, यह गृहवास जंजाल है, मैलका

मार्ग है । प्रवज्या (सन्यास) मैदान (मा सुत्ता एतान) है । इस नितान्त सर्वथा पविर्पूर्ण, सर्वथा परिशुद्ध स्त्रीदे श्रेष्ठ जेमे उज्जल मल्लवर्षका पावन घरमें रहते हुए सुख नही है । क्यों न मैं सिंग, शङ्की मुड़ाकर, पापाय दस पहन घासे वेष्टा हो प्रव्रजित होऊँ, " सो बह दृष्टरे समय अरनी कला भोग गाशिको या महाभोग गाशिको, भलर ज्ञ तिमंडलको या महा ज्ञ तिमंडलको छोड़ तार दाढ़ी मुड़ा, काषाय वस्त्र पहन घासे वेष्टा हो प्रव्रजित होता है ।

वह इस प्रकार प्रव्रजित हो, शिक्षाओंकी शिक्षा, समान जीवि-काको प्राप्त हो, प्राणातिपात छोड़ पाण हिंसासे विरक्त होता है । बंढत्यागी, शस्त्रत्यागी, वज्र लु. दयालु, सर्व प्राणियोंका हितकर श्री अनुकम्पक हो विद्यता है । अदितादान (चोर्ग) छोड़ दिना-दायी (दयेका लेनेवाला), दिवेका च एन्व ला पवित्रास' हो विह-ता है । अश्रमचर्यको छोड़ ब्रह्मचारी हो ग्राह्यधर्म मैथु-से विरक्त हो, गारचारी (दू रहनेवाला) होता है । मृषावादको छोड़, मृषावा-इसे विरक्त हो, सत्यवादी, सत्यमंत्र, लोकका अधिमंवादक, विश्वा-सपात्र होता है । पिशुन वचन (चुगली) छोड़ पिशुन वचनसे विरक्त होता है । इन्हें फोड़नेके लिये यहां मुनकर वहां कहनेवाला नहीं होता या उन्हीं फोड़नेके लिये वहांसे सुनकर वहां कहनेवाला नहीं होता । वह तो फूटोको मिटानेवाला, मिले हुआको न फोड़नेवाला, एकतामें प्रसन्न, एकतामें रत, एकतामें आनंदित हो, एकता करने-वाली वाणीका बोलनेवाला होता है, षट् वचन छोड़ षट् वचनसे विरक्त होता है । जो वह वाणी कर्णसुखा, प्रेमणीया, हृदयंगमा,

सम्पन्न, बहुजन कांता—बहुजन मन्या है, वैसी वाणीका बोलनेवाला होता है । पलापको छोड़ प्रलापसे विरक्त होता है । समय देखकर बोलनेवाला, यथार्थवादी, अथवादी, धर्मवादी विनयवादी हो तात्पर्य-युक्त, फलयुक्त, सार्थक, सायुक्त वाणीका बोलनेवाला होता है ।

वह बीज समुदाय, भूत समुदायके विनाशसे विरक्त होता है । एकाग्रही, रातको उपरात (रातको न खानेवाला), विकास (मध्यह्नोत्तर) भोजनसे विरक्त होता है । माला, गंध, विलेपनके धारण, मंडन विभूषणसे विरक्त होता है । उच्चशयन और महाशयनसे विरक्त होता है । सोना चांदी लेनेसे विरक्त होता है । कच्चा अनाज आदि लेनेसे विरक्त होता है । स्त्री कुमारी, दासीदास, मेढ़नकरी, दुर्गा सूरर, हाथी गाय, घोड़ा बंदी, खेत घर लेनेसे विरक्त होता है । दुत वनकर जानेसे विरक्त होता है । क्रय विक्रय करनेसे विरक्त होता है । ताजुकी ठगी, कांसेकी ठगी, मान (तौल) की ठगीसे विरक्त होता है । घूम, वचना, जालम'जी कुटिलयोग, छेदन, वध, बंधन छापा मारने, ग्रामादिके विनाश करने, जाल डालनेसे विरक्त होता है ।

वह शरीरके वस्त्र व पेटके खानेसे संतुष्ट रहता है । वह जहां जहां जाता है अपना सामान लिये ही जाता है जैसे कि पक्षी जहां रहती उड़ता है अपने पक्ष मारके मांस ही उड़ता है । इसी प्रकार भिक्षु शरीरके वस्त्र और पेटके खानेसे संतुष्ट होता है, वह इस प्रकार कार्य (निर्दोश) शीलस्वर्ग (सदाचार समूह) से मुक्त हो, लभते सीतर निर्मल सुखको अनुभव करता है ।

वह आंखसे रूपको देखकर निमित्त (आकृति आदि) और अनुव्यंजन (चिह्न) का ग्रहण करनेवाला नहीं होता । क्योंकि चक्षु इन्द्रियको अरक्षित रख विहरनेवालेको राग द्वेष बुगदयां अकुशल धर्म उत्पन्न होते हैं । इसलिये वह उसे सुरक्षित रखता है, चक्षुइन्द्रियकी रक्षा करता है, चक्षुइन्द्रियमें संवर ग्रहण करता है । इसी तरह श्रोत्रसे शब्द सुनकर, घ्राणसे गंध ग्रहण कर, जिह्वासे रस ग्रहण कर, कायासे स्पर्श ग्रहण कर, मनसे धर्म ग्रहण कर निमित्त-ब्राही नहीं होता है, उन्हें संवर युक्त रखता है । इस प्रकार वह आर्ष इन्द्रिय संवरसे युक्त हो अपने भीतर निर्मल सुखको अनुभव करता है ।

वह आनेजानेमें जानकर करनेवाला (संपन्नय युक्त) होता है । अवलोकन विलोकनमें, समेटने फैलानेमें, संघटी पात्र बीवरण धारण करणमें, स्नानपान भोजन आस्वादमें, मल मूत्र विमर्जनमें, जाते खड़े होने, बैठने, सोने, जागते, बोलते, चुप रहते संपन्नय युक्त होता है । इस प्रकार वह आर्यःस्मृति संपन्नयसे युक्त हो अपनेमें निर्मल सुखका अनुभव करता है ।

वह इस आर्य शील-स्कंधमें युक्त, इस आर्य इन्द्रिय संवरसे युक्त, इस आर्यःस्मृति संपन्नयसे युक्त हो, एकान्तमें- अरण्य, वृक्ष छाया, पर्वत कुन्दरा, गिरिगुहा, श्मशान, वन-प्रान्ति, खुले मैदान आ वृत्रालके गंजमें वास करता है । वह भोजनके बाद आसन बारकण, कायाको सीधा रख, स्मृतिको सन्मुख ठहरा कर बैठता है । वह बोधमें अभिध्या (लोभको) छोड़ अभिध्या रहित चित्तवाला हो

विहता है । चित्तको अभिध्यासे शुद्ध करता है । (२) व्यापाद (दोष) दोषको छोड़कर व्यापाद रहित चित्तवाला हो, सारे प्राणि-
 यों का हितानुकारी हो विहता है । व्यापादके दोषसे चित्तको शुद्ध
 करता है, (३) स्थान गृद्ध (शरीरिक, मानसिक आलस्य) को
 छोड़, स्थानगृद्ध रहित हो, आलो ६ संज्ञावाला (मोक्षन खयाल) हो,
 स्मृति और संप्रजन्य (दोष)से युक्त हो विहता है, (४) औद्धत्य-
 फौकृत्य (उद्धतगने और हिचकिचाहट) को छोड़ अनुद्धत भीत-
 रसे शांत हो विहता है, (५) विचिकित्सा (संदेह) को छोड़,
 विचिकित्सा रहित हो, निःसंकोच भलाहयोमें लग्न हो विहता है ।
 इस तरह वह इन अभिध्या आदि पांच नीवरणों को हटा उत-
 ढाओं चित्त यलों को जान उनके दुर्वच करनेके लिये काय विषयोंसे
 अलग हो बुद्धियोंसे अलग हो, विवेकसे उत्पन्न एवं वितर्क विचारयुक्त
 प्रीति सुखशाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहता है । और फिर
 वह वितर्क और विचारके शांत होनेपर, भीतरकी प्रपञ्चना चित्तकी
 एकाग्रताको प्रसन्न वितर्क विचार रहित, समाधिसे उत्पन्न प्रीति
 सुखशाले द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहता है और फिर प्रीति और
 विभक्तसे उपेक्षाशाला हो, स्मृति और संप्रजन्यसे युक्त हो, कायासे
 सुख अनुभव करता विहता है । जिसको कि आर्य लोग उपेक्षक,
 स्मृतिमन् और सुखविहारी कहते हैं । ऐसे तृतीय ध्यानको प्राप्त
 हो विहता है और फिर वह सुख और दुःखके विनाशसे, सौमनस्य
 और दीर्घमनस्यके पूर्व ही अस्त होजानेसे, दुःख सुख रहित और उपेक्षक
 हो, स्मृतिकी शुद्धतासे युक्त चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहता है ।

वह चक्षुष्ये रूपको देखकर प्रिय रूपमें रागयुक्त नहीं होता, अप्रिय रूपमें द्वेषयुक्त नहीं होता । विशाल चित्तके साथ कायिक मृतिको कायम रखकर विद्यता है । वह उस चित्तकी विमुक्ति और मज्ञानी विमुक्तिको ठीकसे जानता है । जिससे उनके सारे अनुशङ्क धर्म निरुद्ध होजाते हैं । वह इस प्रकार अनुगेष विरोधमें रहित हो, सुखमय, दुःखमय न सुख न दुःखमय—जिस किसी वेदनाको अनुभव करता है, उसका वह अभिनन्दन नहीं करता, अभिवादन नहीं करता, उसमें अवगाहन कर स्थित नहीं होता । उस प्रकार अभिनन्दन न करते, अभिवादन न करते, अवगाहन न करते को वेदना विषयक नन्दी (तृष्णा) है वह उसका निरुद्ध (नष्ट) होजाती है । उस नन्दीके निरोधसे उपादान (रागयुक्त ग्रहण) का निरोध होता है । उपादानके निरोधसे भवका निरोध, भवके निरोधमें जाति (जन्म) का निरोध, जातिके निरोधसे जग-मरण, शोक, क्रन्दन, दुःख दौमनस्य हैं, हानि परेशानीका निरोध होता है । इस प्रकार इस केवल दुःख स्कंधका निरोध होता है । इसी तरह श्रोत्रमें शब्द सुनकर, घ्राणसे गन्ध सूंघकर, जिह्वासे रसको चखकर, कायासे स्पर्श वस्तुको छूकर मनसे धर्मोंको जानकर प्रिय धर्मोंमें रागयुक्त नहीं होता, अप्रिय धर्मोंमें द्वेषयुक्त नहीं होता । इस प्रकार इस दुःख स्कंधका निरोध होता है ।

भिक्षुओ ! मेरे संक्षेपसे कहे इस तृष्णा-संशय विमुक्ति (तृष्णाके विनाशसे होनेवाली मुक्ति) को धारण करो ।

नोट—इस सूत्रमें संसारके नाशका और निर्वाणके मार्गका

बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है बहुत सूक्ष्म दृष्टिमें उस सूत्रका मनन करना योग्य है । इस सूत्रमें नीचे प्रकारकी बातोंको बताया है—

(१) सर्व संसार अमणका मूल कारण पांचों इन्द्रियोंके विषयोंके रागसे उत्पन्न हुआ विज्ञान है तथा इन्द्रियोंके प्राप्त ज्ञानसे जो अपनेक प्रकार मनमें विस्तृत होता है सो मनोविज्ञान है । इन छद्मों प्रकारके विज्ञानका क्षय ही निर्वाण है ।

(२) रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान ये पांच स्कंध ही संसार हैं । एक दूसरेका कारण है । रूप जड़ है, पांच चेतन है । हमीको Matter and Mind कह सकते हैं । इन मन विस्मय रूप या भावमें विस्मय ई वेदना आदिकी उत्पत्तिका मूल कारण रूपोंका ग्रहण है । ये उत्पन्न होनेवाले हैं, नाश होनेवाले हैं, अस्थायी हैं ।

(३) ये पांचों स्कंध उत्पन्न प्रवृत्ति हैं । अपने नहीं ऐसा हीक ठीक जानना, विश्वास करना सम्यग्दर्शन है । जिस किसीको यह श्रद्धा होगी कि संसारका मूल कारण विषयोंका राग है, यह राग त्यागने योग्य है वही सम्यग्दृष्टि है । यही आशय जैन सिद्धांतका है । सांनारिक आसवके कारण भाव तत्त्वार्थसूत्र छठे अध्यायमें इन्द्रिय, कषाय, अव्रतको कहा है । भाव यह है कि पांचों इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किये हुए विषयोंमें राग द्वेष होता है, बड़ क्रोध, मान, माया, लोभ कषयें जागृत होनाती हैं । कषयोंके अन्धीन हो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ग्रहण इन पांच अन्तोंको करता है । इस आसवका अन्धान सम्यग्दर्शन है ।

(४) किं इस सूत्रमें बताया है कि इस प्रकारके दर्शन ज्ञानको कि पांच स्तंभ ही संसार है व इनका निरोध संसारका नाश है, ब्रह्म कर बैठ न रहो । यह सम्यग्दर्शन तो निर्वाणका मार्ग है, ब्रह्मज्ञके समान है, संसार पार होनेके लिये है ।

भावार्थ—यह भी बिल्कुल छोककर सम्यक् सम धिक्को प्राप्त करना चाहिये जो साक्षत् निर्वाणका मार्ग है । मार्ग तब ही तक है, ब्रह्मज्ञका आश्रय तब ही तक है जब तक पहुंचे नहीं । जैन सिद्धांतमें भी सम्यग्दर्शन दो प्रकारका बताया है । व्यवहार अलवादिका अद्वान है, निश्चय स्वानुभव या समाधिभाव है । व्यवहारके द्वारा निश्चय पर पहुंचना चाहिये । तब व्यवहार स्वयं छूट जाता है । स्वानुभव ही वास्तवमें निर्वाण मार्ग है व स्वानुभव ही निर्वाण है ।

(५) किं इस सूत्रमें चार तरहका आहार बताया है—जो संसारका कारण है । (१) आसाहार या सूक्ष्म शरीर पोषक वस्तुका ग्रहण, (२) स्पर्श अर्थात् पांचों इन्द्रियोंके विषयोक्षी तरफ झुकना, (३) मनः संचेतना मनमें इन्द्रिय सम्बन्धी विषयोंका विचार करते रहना, (४) विज्ञान—मनके द्वारा जो इन्द्रियोंके संबन्धसे स्त्री रागद्वेष रूप छाप पड़ जाती है—चेतना दृढ होनाती है वही विज्ञान है । इन चारों आहारोंके होनेका मूल कारण तृष्णाको बताया है । वास्तवमें तृष्णाके बिना न तो मोनन कोई लेता है न इन्द्रियोंके विषयोंको ग्रहण करता है । जैन सिद्धांतमें भी तृष्णाको ही दुःखका मूल बताया है । तृष्णा जिसने नाश कर दी है वही भवसे पार होजाता है ।

(६) इसी सूत्रमें इस तृष्णाके भी मूल कारण अविद्याको या

मिथ्याज्ञानको बताया है । मिथ्याज्ञानके संस्कारसे ही विज्ञान होता है । विज्ञानसे ही नामरूप होते हैं । अर्थात् सांसारिक प्राणीका शरीर और चेतनारूप ढांचा बनता है । हर एक जीवित प्राणी नामरूप है । नामरूपके होते हुए मानवके भीतर पांच इन्द्रियाँ और मन के छः आयतन (organ) होते हैं । इन छद्मोंके द्वारा विषयोद्भा संश्लेष होता है या ग्रहण होता है । विषयोद्भे ग्रहणसे सुख दुःखादि वेदना होती है । वेदनासे तृष्णा होजती है । जब किसी बालकको बड़बूद खिलाया जाता है वह खाकर उसका सुख पैदाकर उसकी तृष्णा उत्पन्न कर लेता है । जिससे बारबार बड़बूदको मांगता है । जैन सिद्धांतमें भी मिथ्यादर्शन सहित ज्ञानको या अज्ञानको ही तृष्णाका मूल बताया है । मिथ्य ज्ञानसे तृष्णा होती है, तृष्णाके कारण उपादान या इच्छा अद्वयकी होती है । इसीसे संसारका संस्कार पड़ता है । भव बनता है तब जन्म होता है, जन्म होता है तब दुःख शोक मोटा पीटना, जरामरण होता है । इस तरह इस सूत्रमें सर्व दुःखोंका मूलकारण तृष्णा और अविद्याको बताया है । यह बात जैनसिद्धान्तसे सिद्ध है ।

(७) फिर यह बताया है कि अविद्याके नाश होनेसे सर्व दुःखोंका निरोध होता है । अविद्याके ही कारण तृष्णा होती है । यही बात जैनसिद्धान्तमें है कि मिथ्याज्ञानका नाश होनेसे ही संसारका नाश होजाता है ।

(८) फिर यह बताया है कि साधकको स्वानुभव या समाधि प्राप्त करनेके लिये सर्व भूत भविष्य वर्तमानके विकल्पोंको,

विचारोंको बन्द कर देना चाहिये । मैं क्या था, क्या हूँगा, क्या हूँ यह भी विचार नहीं करना, न यह विचार करना कि मैं शिष्य हूँ । वास्ता मेरे गुरु हैं न किसी श्रमणके वहे अनुसार विचारना । स्वयं गुरु से सर्व विद्वत्को दृढ़ कर तथा सर्व बाहरी व्रत जावण 'क्रिग-श्लोका भी विरल्य हटाकर भीतर ज्ञानदर्शनसे देखना तब तुर्त ही स्वात्मधर्म मिल जायगा । स्थानुभव होकर परमानन्दका लाभ होगा । जैनसिद्धान्तमें भी इसी स्व-लुभव व पहुँचानेका नार्थ सर्व विद्वत्को बताया ही बताया है । सर्व प्रकार उपयोग हटकर जब स्व-स्वयं जमता है तब ही स्व-लुभव उत्पन्न होता है । गौतम बुद्ध कहते हैं—अपने आपमें जाननेयोग्य इस धर्मके पास मैंने उपनीत किया है, पहुँचा दिया है । इन वचनोंसे स्थानुभव गोचर निर्वाण स्वस्व अन्तः, अमृत शुद्धात्माकी तरफ संश्रित साफ साफ हो रहा है । फिर कहते हैं—विज्ञोद्वागा अपने आपमें जाननेयोग्य है । अपने आपमें वाक्य इसी गुप्त तत्त्वको बताते हैं, यही वास्तवमें परम सुख परमात्मा है या शुद्धात्मा है ।

(९) फिर तृष्णाकी उत्पत्तिके व्यवहार मार्गको बताया है । वस्त्रके जन्ममें गंधर्वका गर्भमें आना बताया है । गंधर्वको चेतना प्रवाह कहा है, जो पूर्वजन्ममें आया है । इसीको जैनसिद्धान्तमें पाप पुण्य सहित जीव कहते हैं । इससे सिद्ध है कि बुद्ध धर्म लड़के चेतनकी उत्पत्ति नहीं मानता है । जब वह बालक बढ़ा होता है पांच इन्द्रियोंके विषयोंको ग्रहण करके इष्टमें राग अनिष्टमें द्वेष करता है । इस तरह तृष्णा पैदा होती है उसीका उदादान होते हुए

सब घनता है, मरसे जन्म जन्मके होते हुए नाना प्रकारके दुःख जग ब
मरण तरुके होते हैं। संसारका मूल कारण अज्ञान और तृष्णा है।
इसी बातको दिखाया है। यही बात जैनसिद्धांत कहता है।

:(१०) फिर संसारके दुस्त्रोके नाशका उपाय इस तरह
बताया है—

। (१) लोकके स्वरूपको सत्यं सम्प्रसार साक्षात्कार करनेवाले
पास्ता बुद्ध परम शुद्ध ब्रह्मवर्त्यका उपदेश करते हैं। यही यथार्थ धर्म
है, यहाँ ब्रह्मवर्त्यसे मतलब ब्रह्म स्वरूप शुद्धः सत्त्वमे लीनताका है, केवल
बाहरी मैथुन त्यागका नहीं है। इस धर्मपर श्रद्धा लाना योग्य है।

। (२) शंखके समान शुद्ध ब्रह्मवर्त्य या समाधिदा लाभ धारणे
नहीं होसक्ता, हमसे घन कुटुम्बादि छोड़कर सिर दाढ़ी मुड़ा
छापाये वस्त्र धर साधु होना चाहिये, (३) वह साधु भड़िसा मत्त
पालता है, (४) अचौर्य व्रत पालता है, (५) ब्रह्मवर्त्य व्रत या मैथुन
त्याग व्रत पालता है, (६) सत्य व्रत पालता है, (७) चुगली नहीं
करता है, (८) बटुक वचन नहीं कहता है, (९) शकवाद नहीं
फरता है, (१०) वनस्पति कायिक बीजादिका घात नहीं करता है,
(११) एक दफे आहार काता है, (१२) रात्रिको भोजन नहीं करता
है, (१३) मध्याह्न पीछे भोजन नहीं करता है, (१४) माला गंध लेप
भूषणसे विरक्त रहता है, (१५) उच्चासनपर नहीं बैठता है, (१६)
सोना, चांदी, कच्चा अन्न, पशु, खेत, मकानादि नहीं रखता है, (१७)
दूतका काम, क्रयविक्रय, तोलना-नापना, छेदना-भेदना, मायाचारी
आदि आरम्भ नहीं करता है, (१८) भोजन वस्त्रमें संतुष्ट रहता है,

(१९) अपना सामान स्वयं लेकर चलता है, (२०) पांच इन्द्रियोंको व मनको संवरूप रखता है, (२१) प्रमाद रहित मन, वचन, क्लायकी क्रिया करता है, (२२) एकांत स्थान वनादिमें ध्यान करता है, (२३) लोभ द्वेष, मानादिको आरुह्य व संदेहको त्यागता है, (२४) ध्यानका अभ्यास करता है, (२५) बड़ ध्यानी पांचों इन्द्रियोंके मनके द्वारा विषयोंको जानकर उनमें तृष्णा नहीं करता है, उनसे वैराग्ययुक्त रहनेसे आगामीका भव नहीं बनता है, यही मार्ग है, जिससे संसारके दुःखोंका अंत हो जाता है। जैन सिद्धांतमें भी साधु-पदकी आवश्यकता बताई है। बिना गृहका आरम्भ छोड़े निराकुल ध्यान नहीं होसکتा है। दिगम्बर जैनोके शास्त्रोंके अनुसार जहांतक खंडवस्त्र व लंगोट है वहांतक बड़ क्षुल्लक या छोटा साधु कहलाता है। जब पूर्ण नम्र होता है तब साधु कहलता है। श्रेतांवर जैनोके शास्त्रोंके अनुसार नम्र साधु जिनकल्पी साधु व वस्त्र सहित साधु स्थविरकल्पी साधु कहलाता है। साधुके लिये नेह प्रकारका चारित्र्य जरूरी है—

पांच महाव्रत, पांच समिति, तीन गुप्ति।

पांच महाव्रत—(१) पूर्णाने अहिंसा पालना, रागद्वेष मोह छोड़कर भाव अहिंसा, व व्रत—स्थावरकी सर्व संकल्पी व आरम्भी हिंसा छोड़कर द्रव्य अहिंसा पालना अहिंसा महाव्रत है, (२) सर्व प्रकार शास्त्र विरुद्ध वचनका त्याग सत्य महाव्रत है, (३) परकी बिना दी वस्तु लेनेका त्याग अचौर्य महाव्रत है, (४) मन वचन क्लाय, कृत कारित अनुमतिसे मैथुनका त्याग ब्रह्मचर्य महाव्रत है,

(५) सोना चांदी, घन धान्य, खेत मकान, दासीदास, गो भैंसादि, अशादिका त्याग परिग्रह त्याग महाव्रत है ।

पांच समिति (१) ईर्यासमिति, दिनमें रौंशी भूमिपर चार हाथ जमीन भागे देखकर चलना, (२) भापासमिति-शुद्ध, मीठी, सभ्य वाणी कहना, (३) एषणा समिति-शुद्ध भोजन संतोषपूर्वक भिक्षाद्वारा लेना, (४) आदाननिक्षेपण समिति-शरीरको व पुस्तकादिको देखकर उठाना घरना, (५) प्रतिष्ठापन समिति-मूल सूत्रको निरन्तु भूमिपर देखके करना ।

तीन गुप्ति-(१) मनोगुप्ति-मनमें खोट विचार न करके धर्मका विचार करना । (२) वचनगुप्ति-गौन रहना या प्रयोजन वश अरु वचन कहना या धर्मोद्देश देना । (३) कायगुप्ति-कायको शासनसे प्रमाद रहित रखना ।

इस तरह प्रकार चारित्रकी गाथा नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्तिने द्रव्यसंग्रहमें कही है—

असुहादोषिणिवित्तो सुहे पवित्तो य ज.ण चारित्तं ।

यदसमिदिगुत्तरुव अग्रहाणया दु जिणमणियं ॥ ४५ ॥

भावार्थ-अशुभ बातोंसे बचना व शुभ बातोंमें चलना चारित्र है । व्यवहार नयसे वह पांच व्रत पांच समिति तीन गुप्तिरूप कहा गया है ।

संयुक्त मोक्षमार्गमें चलने हुए दश धर्म व चारह तपके साधनकी भी जरूरत है ।

दश धर्म-“उत्तमसमामार्द्ध्वार्जवसत्यशौचसंयमतपस्त्यागा-
र्तिकचन्यव्रह्मचर्याणि धर्मः ” तत्त्वार्थसूत्र-अ० ९ सूत्र ६ ।

(१) उत्तम क्षमा—कष्ट पानेपर भी क्रोध न करके शांत साव रखना ।

(२) उत्तम मार्दव—अपमानित होनेपर भी मान न करके क्रोमल भाव रखना ।

(३) उत्तम आर्जव—बाधाओंसे पीड़ित होनेपर भी मायाचारसे स्वार्थ न साधना, सरल भाव रखना ।

(४) उत्तम सत्य—कष्ट होने पर भी कभी धर्मविरुद्ध वचन नहीं कहना ।

(५) उत्तम शौच—संसारसे विरक्त होकर लोभसे मनको मैला न करना ।

(६) उत्तम संयम—पांच इन्द्रिय व मनको संवरमें रखकर इंद्रिय संयम तथा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वनस्पति व त्रस कायके धारी जीवोंकी दया पालकर प्राणी संयम रखना ।

(७) उत्तम तप—इच्छाओंको रोककर ध्यानका अभ्यास करना ।

(८) उत्तम त्याग—अमयदान तथा ज्ञानदान देना ।

(९) उत्तम आर्किचन्य—ममता त्याग कर, सिवाय मेरे शुद्ध स्वरूपके और कुछ नहीं है ऐसा भाव रखना ।

(१०) उत्तम ब्रह्मचर्य—बाहरी ब्रह्मचर्यको पालकर भीतर ब्रह्मचर्य पालना ।

बारह तप—“अनशनावमौदर्य्यष्टिपत्तिपरिसंख्यानरसपरि-
त्यागविविक्तशय्याशनकायकेशा बाह्यं तपः ॥१९॥ प्रायश्चित्त-
विनयवैद्यावृत्त्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानान्युत्तरम् ॥ २० ॥ अ०
९ त० सूत्र ।

बाहरी छः तप-जिमका सम्बन्ध शरीरसे हो व शरीरको बस रखनेके लिये जो किये जावें वह बाहरी तप हैं । ध्यानके लिये स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिये । आरोग्य न होना चाहिये, कष्ट मह-लेही आदत होनी चाहिये ।

(१) अनशन-उपवास-खाद्य, स्वाद्य, लेह्य, पेय चार प्रकार आहारको त्यागना । कभीरु उपवास करके शरीरकी शुद्धि करते हैं ।

(२) अवमोदर्य-भूख रखकर कम खाना, जिससे आरोग्य व निद्राका विजय हो ।

(३) वृत्तिपरिसंरूपान-भिक्षाको जाते हुए कोई प्रतिज्ञा लेना । बिना कहे पूरी होनेपर भोजन लेना नहीं तो न लेना मनके तेकनेका साधन है । किसीने प्रतिज्ञा की कि यदि कोई वृद्ध पुरुष दान देगा तो लेंगे, यदि निमित्त नहीं बना तो आहार न लिया ।

(४) रस परित्याग-शकर, मीठा, लवण, दुध, दही, घी, तैल, इनमेंसे त्यागना ।

(५) विविक्त शय्यासन-एकांतमें सोना बैठना जिससे ध्यान, स्वाध्याय हो व ब्रह्मचर्य पाला जासके । वन गिरि गुफादिमें रहना ।

(६) कायक्लेश-शरीरके सुखियापन मेटनेको बिना क्लेश अनुभव किये हुए नाना प्रकार आसनोसे योगाभ्यास स्मशानादिमें निर्मय हो करना ।

छः अंतरङ्ग तप-(१) प्रायश्चित्त-कोई दोष लगने पर दंड ले शुद्ध होना, (२) विनय-धर्ममें व धर्मात्माओंमें भक्ति करना,

(३) वैय्याहृत्य-रोगी, थके, वृद्ध, बाल, साधुओंकी सेवा करना, (४) स्वाध्याय-ग्रंथोंको भावसहित मनन करना, (५) व्युत्सर्ग-भीतरी व बाहरी सर्व तरफकी ममता छोड़ना, (६) ध्यान-चित्तको रोककर समाधि प्राप्त करना । इसके दो भेद हैं-सविकल्प धर्म-ध्यान, निर्विकल्प धर्मध्यान ।

धर्मके तत्त्वोंका मनन करना सविकल्प है, धिर होना निर्विकल्प है । पहला दूसरेका साधन है । धर्मध्यानके चार भेद हैं—

(१) आश्वाविचय-शाम्बाज्ञाके अनुसार तत्त्वोंका विचार करना ।

(२) अपायविचय-हमारे राग द्वेष मोह व दूसरोंके रागादि दोष कैसे भिटे ऐसा विचारना ।

(३) विपाकविचय-संसारमें अपना व दूसरोंका दुःख सुख विचार कर उनको कर्मोंका विपाक या फल विचार कर समयाव रखना ।

(४) संस्थानविचय-लोकका स्वरूप व शुद्धात्माका स्वरूप विचारना ध्यानका प्रयोजन स्वानुभव या सम्यक् समाधिप्राप्ति है । यही मोक्षमार्ग है, निर्वाणका मार्ग है ।

आष्टांगिक बौद्ध मार्गमें रत्नत्रय जैन मार्ग गर्भित है ।

(१) सम्यग्दर्शनमें सम्यग्दर्शन गर्भित है । (२) सम्यक् संकल्पमें सम्यग्ज्ञान गर्भित है । (३) सम्यक् वचन, सम्यक् कर्म, सम्यक् आजीविका, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति, सम्यक् समाधि, इन छहमें सम्यक् चारित्र्य गर्भित है । वा रत्नत्रयमें अष्टांगिक मार्ग गर्भित है । परस्पर समान है । यदि निर्वा-

णको सद्भावरूप माना जावे तो जो भाव निर्वाणका व निर्वाणके मार्गका जैन सिद्धांतमें है वही भाव निर्वाणका व निर्वाण मार्गका बौद्ध सिद्धांतमें है । साधुकी बाहरी क्रियाओंमें कुछ अंतर है । भीतरी स्वानुभव व ह्वानुभवके फलका एकता ही प्रतिपादन है ।

जैन सिद्धांतके कुछ वाक्य—

पंचास्तिकायमें कहा है—

जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दु होदि परिणामो ।

परिणामादो कम्मं कम्मादो होदि गदिसु गदी ॥ १२८ ॥

गदिमधिगदस्स देहो देहादो इंदियाणि जायंते ।

तेहिं दु विसयग्गहणं तत्तो रागो व दोसो वा ॥ १२९ ॥

जायदि जीवस्सेवं भावो संसारचक्कचाळम्मि ।

इदि जिणवोहिं भणिदो अणादिणिषणो सणिषणो वा ॥ १३० ॥

भावार्थ—इस संसारी जीवके मिथ्याज्ञान श्रद्धान सहित तृष्णा-युक्त रागादिभाव होते हैं । उनके निमित्तसे कर्म बन्धनका संस्कार पड़ता है, कर्मके फलसे एक गतिसे दूसरी गतिमें जाता है । जिस गतिमें जाता है वहां देह होता है, उस देहमें इन्द्रियाँ होती हैं, उन इन्द्रियोंसे विषयोंको ग्रहण करता है । जिससे फिर रागद्वेष होता है, फिर कर्मबन्धका संस्कार पड़ता है । इस तरह इस संसाररूपी चक्रमें इस जीवका अमण हुआ करता है । किसीको अनादि अनंत रहता है, किसीके अनादि होने पर अंतसहित होजाता है, ऐसा जिनेन्द्रने कहा है ।

शमाधिशतकमें कहा है—

मूलं संसारदुःखस्य देह एवात्मधीस्ततः ।

त्यक्तैवेनां प्रविशेदन्तर्बहिःष्यःपुतेन्द्रियः ॥ १५ ॥

भावार्थ—संसारके दुःखोंका मूल कारण यह शरीर है । इस लिये आत्मज्ञानीको उचित है कि इनका समत्व त्यागकर व इन्द्रियोंसे उपयोगको हटाकर अपने भीतर प्रवेश करके आत्माको ध्याये ।

आत्मानुशासनमें कहा है—

उग्रप्रमदोऽगर्भःकिणस्कृज्जहमस्तिपमैः ।

संतप्तः सकलेन्द्रियैर्यमहो संवृद्धतृष्णो जनः ॥

अप्राप्याभिमत्तं विवेकविमुखः पापप्रयासाकुल-

स्तोयोपान्तद्वृन्तकर्मगतर्क्षोऽक्षयत् क्षिप्रते ॥ १६ ॥

भावार्थ—भयानक गर्भ ऋतुके सूर्यकी तप्तायमान किरणोंके समान इन्द्रियोंकी इच्छाओंसे आकुलित यह मानव हो रहा है । इसकी तृष्णा दिनपर दिन बढ़ रही है । सो इच्छानुकूल पदार्थोंको न पाकर विवेकहिन हो अनेक पापरूप उपायोंको करता हुआ व्याकुल हो रहा है व उसी तरह दुखी है जैसे जलके पासकी गहरी कीचड़में फंसा हुआ दुर्बल बूढ़ा बैल कष्ट भोगे ।

स्वयंभूस्तोत्रमें कहा है—

तृष्णाधिषः परिदहन्ति न शान्तिगता-

मिष्टेन्द्रियार्यविभवः परिवृद्धिषे ।

स्थित्यैव कायपरितापहरं निमित्त-

मित्यात्मवान्विषयसौख्यपराङ्मुखोऽभूत् ॥८२॥

भावार्थ—तृष्णाकी अग्नि जलती है । इष्ट इन्द्रियोंके भोगोंके द्वारा भी वह शान्त नहीं होती है, किन्तु बढ़ती ही जाती है ।

केवल भोगके समय शरीरका ताप दूर होता है परन्तु फिर बढ़ जाता है, ऐसा जानकर आत्मज्ञानी विषयोंके सुखसे विरक्त होगए ।

आयत्यां च तदात्वे च दुःखयोर्निर्मुक्तता ।

तृष्णा नदी त्वयोत्तीर्णा विद्यानावा विविक्षया ॥९२॥

भावार्थ—यह तृष्णा नदी बड़ी दुस्तर है, वर्तमानमें भी दुःख-दाई है, आगामी भी दुःखदाई है । हे भगवान् ! आपने वैराग्यपूर्ण-सम्यग्ज्ञानकी नौका द्वारा इसको पार कर दिया ।

समयसार कलशमें कहा हैः—

एकस्य नित्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्विविति पक्षपातो ।

यस्य तत्वेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिदिदेव ॥३८-३॥

भावार्थ—विचारके समयमें यह विकल्प होता है कि द्रव्य-दृष्टिसे पदार्थ नित्य है, पर्याय दृष्टिसे पदार्थ अनित्य है, परन्तु आत्मतत्त्वके अनुभव करनेवाला है, इन सर्व विचारोंसे रहित होनाता है । उसके अनुभवमें चेतन स्वरूप वस्तु चेतन स्वरूप ही जैसीकी-तैसी झलकती है ।

इन्द्रजालमिदमेवमुच्छलत्पुष्कलोच्चलविकल्पवीचिभिः ।

धस्य विस्फुरणमेव तत्क्षणं कृत्स्नमस्यति तदस्मि चिन्महः ॥४६-३॥

भावार्थ—जिसके अनुभवमें प्रकाश होते ही सर्व विकल्पोंकी तरंगोंसे उछलता हुआ यह संसारका इन्द्रजाल एकदम दूर होजाता है वही चैतनाज्योतिमय मैं हूँ ।

आसंसारत्प्रतिपदममी रागिणो नित्यमत्ताः

सुप्ता यस्मिन्नपदमपदं तद्विबुध्यध्वमन्वाः ।

एतैतेतः पदमिदमिदं यत्र चैतन्यमातुः

शुद्धः शुद्धः स्वरसमरतः स्यायिमावत्यमेति ॥६-७॥

भावार्थ—ये संसारी जीव अनादिकालसे प्रत्येक अवस्थाएँ रागी होते हुए सदा उन्मत्त हो रहे हैं । जिस पदकी तरफसे सोए पड़े हैं हे अज्ञानी पुरुषों ! उस पदको जानो । इधर आओ, इधर आओ, यह वही निर्वाणस्वरूप पद है जहाँ चैतन्यमई वस्तु पूर्ण शुद्ध होकर सदा स्थिर रहती है । समयसारम कहा है—

णाणी रागप्यजहो सव्वदब्बेसु कम्ममज्झगदो ।

णो लिप्पदि कम्मरणं दु कद्दमज्झे जहा कणयं ॥२२९॥

अण्णाणो पुण रत्तो सव्वदब्बेसु कम्ममज्झगदो ।

लिप्पदि कम्मरणं दु कद्दमज्झे जहा लोहं ॥ २३० ॥

भावार्थ—सम्यग्ज्ञानी कर्मोंके मध्य पड़ा हुआ भी सर्व शरीरादि पर द्रव्योंसे राग न करता हुआ उसीतरह कर्मरजसे नहीं लिपता है जैसे सुवर्ण कीचड़में पड़ा हुआ नहीं विगड़ता है, परन्तु मिथ्याज्ञानी कर्मोंके मध्य पड़ा हुआ सर्व परद्रव्योंसे राग भाव करता है जिससे कर्मरजसे बंध जाता है, जैसे लोहा कीचड़में पड़ा हुआ विगड़ जाता है । भावपाहुदमें कहा है—

पाऊण णाणसल्लिं णिममहत्तिमदाहसोसउम्मुक्का ।

हुंति सिवाकयत्रासी तिहुवणचूडामणी सिद्धा ॥ ९३ ॥

णाणमयविमलसीयल्लसल्लिं पाऊण भविष्य भावेण ।

यादिजरमरणवेयणडाहविमुक्का सिया होति ॥ १२९ ॥

भावार्थ—आत्मज्ञानरूपी जलको पीकर अति दुस्तर तृष्णाकी दाह व जलनको मिटाकर अव्य जीव निर्वाणके निवासी सिद्ध भगवान

तीन लोकके मुख्य होजाते हैं । मर्य जीव भाव सहित आत्मज्ञानमें निर्मल शीतल जलको पीकर रोग जरा मरणकी वेदनाकी दाहको शमनकर सिद्ध होजाते हैं ।

मूलाचार अनगारभावनामें कहा है—

अवगदमाणत्थंभा यणुस्सिदा जगत्विषदा अचंढा य ।

दंता मद्दञ्जुत्ता समयविदण्हू विणीदा य ॥ ६८ ॥

उवळद्धपुण्णपावा जिणसासणगहिद मुणिदपज्जाळा ।

करचरणसंबुडंगा ज्ञाणुयञ्जुत्ता मुणी होति ॥ ६९ ॥

भावार्थ—जो मुनि मानके स्तंभसे रहित हैं, जाति कुलादि मदसे रहित हैं, उद्धतता रहित हैं, शांत परिणमी हैं, इन्द्रियोंके विजयी हैं, कोमलभावसे युक्त हैं, आत्मस्वरूपके ज्ञाता हैं, विनयवान हैं, पुण्य पापका भेद जानते हैं, जिनशासनमें दृढ़ श्रद्धानी हैं, द्रव्य पर्यायोंके ज्ञाता हैं, तेरह प्रकार चारित्रसे संवर युक्त हैं, दृढ़ आसनके धारी हैं वे ही साधु ध्यानके लिये उद्यमी रहते हैं ।

मूलाचार समयसारमें कहा हैः—

सज्झायं कुब्बत्तो पंचिदियसंपुडो तिगुत्तो य ।

इवदि य एयग्गमणो विणएण समाहिओ भिक्खू ॥ ७८ ॥

भावार्थ—शास्त्रको पढ़ते हुए पांचों इन्द्रियाँ वशमें रहती हैं, मन, वचन, काय रुक जाते हैं । भिक्षुका मन विनयसे युक्त होकर उस ज्ञानमें एकाग्र होता है । मोक्षपाहुड़में कहा है—

जो इच्छइ णित्सरिहुं संसारमहण्णवाउ रुद्धाओ ।

कस्मिंश्चण ण उहणं सो क्षायइ अप्पयं सुद्धं ॥ २६ ॥

पंचमहव्यजुत्तो पंचसु समितीसु तीसु गुत्तीसु ।
ग्यणत्तदसंजुत्तो ज्ञाणज्झयणं सदा कुणह ॥ ३३ ॥

भावार्थ—जो कोई भयानक संसाररूपी समुद्रसे निकलना चाहता है उसे उचित है कि कर्मरूपी ईधनको जलानेवाले अपने शुद्ध आत्माको ध्यावे । साधुको उचित है कि पांच महाव्रत, पांच समिति, तीन गुप्ति इस तरह तरह प्रकारके चारित्रसे युक्त होकर सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र सहित सदा ही आत्मध्यान व शास्त्र स्वाध्यायमें लगा रहे । सारसमुच्चयमें कहा है—

गृहाचारकवासेऽस्मिन् विषयामिषलोभिनः ।
सीदंति नरशार्दुला ददा बान्धवबन्धनैः ॥ १८३ ॥

भावार्थ—सिंहके समान मानव भी बंधुजनोके बंधनसे बंधे हुए इन्द्रियविषयरूपी मांसके लोभी इस गृहवासमें दुःख उठाते हैं ।

ज्ञानार्णवमें कहा है—

आशा जन्मोपपंकाय शिषायाशाविपर्ययः ।
इति सम्यक् समालोच्य यद्विदं तत्तत्तमाचर ॥ १९-१७ ॥

भावार्थ—आशा तृष्णा संसाररूपी कर्दममें फंसानेवाली है तथा आशा तृष्णाका त्याग निर्वाणका देनेवाला है, ऐसा मले प्रकार विचारकर । जिसमें तेरा हित हो वैसा आचरण कर ।

लेखककी प्रशस्ति ।

दोहा ।

भरतक्षेत्र विख्यात है, नगर लखनऊ सार ।
अग्रवाल शुभ वंशमें, मंगलसैन उदार ॥१॥
तिन सुत मखनलालजी, तिनके सुत दो जान ।
संभूल हैं ज्येष्ठ अव, लघु 'सीतल' यह मान ॥२॥
विद्या पढ़ गृह कार्यसे, हो उदास दृषहेतु ।
वत्तिस दय अनुमानसे, भ्रमण करत मुख हेतु ॥३॥
उत्तिस सौ पर वानवे, विक्रम संवत् जान ।
वर्षाकाल विताइया, नगर हिसार सुयान ॥४॥
नन्दकिशोर सु वैश्यका, बाग मनोहर जान ।
तहां वास सुखसे किया, धर्म निमित्त महान ॥५॥
मन्दिर दोय दिगम्बरी, शिखरवन्द शोभाय ।
नर नारी तहं प्रेमसे, करत धर्म हितदाय ॥६॥
कन्याशाला जैनकी, बालकशाला जान ।
पबलिक हित है जनका, पुस्तक आलय धान ॥७॥
जैनी गृह शत अधिक हैं, अग्रवाल कुल जान ।
मिहरचंद कूडमलं, गुलशनराय सुजान ॥८॥
पंडित रघुनाथ सहायजी, अरु कश्मीरीलाल ।
अतरसेन जीरामजी, सिंह रघुवीर दयाल ॥९॥
महावीर परसाद है, बांकेराय वकील ।
शंभूदयाल प्रसिद्ध हैं, उग्रसैन सु वकील ॥१०॥

फूलचंद सु वकील हैं, दास विशंभर जान ।
 गोकुलचंद सुराजते, देवकुमार सुजान ॥११॥
 इत्यादिकके साथमें, सुखसे काल बिताय ।
 वर्षाकाल बिताइयो, आतम उरमें भाय ॥१२॥
 बुद्ध धर्मका ग्रंथ कुल पढ़ा र चित हुलसाय ।
 जैन धर्मके तत्त्वसे, मित्रत बहुत सुखदाय ॥१३॥
 सार तत्त्व खोजीनके, हित यह ग्रन्थ बनाय ।
 पढ़ो मुनो रुचि धारके, पावो सुख अधिकाय ॥१४॥
 मंगल श्री जिनराज हैं, मंगल सिद्ध महान ।
 आचारन पाठक परम, साधु नमूं सुख खान ॥१५॥
 कार्तिक वदि एकम दिना, शनीवारके प्रात ।
 ग्रंथ पूर्ण सुखसे किया, हो जगमें विख्यात ॥१६॥

बौद्ध जैन शब्द समानता ।

सुत्तपिटकके मज्झिमनिकाय हिन्दी अनुवाद त्रिपिटिकाचार्य :
 राहुल सांकृत्यायन कृत (प्रकाशक महावीर सोसायटी सारनाथ
 बनारस सन् १९३३ से बौद्ध वाक्य लेकर जैन ग्रंथोंसे मिलान) ।

शब्द	बौद्ध ग्रन्थ	जैन ग्रन्थ
(१) अचेष्टक	चूडससपुर सूत्र	नीतिसार इंदनंदिकृत श्लोक ७९
(२) अदत्तादान	चूडसकुलदायी	तत्त्वार्थ उपाख्यान अ० ७
	सूत्र ७९	सूत्र १९

शब्द	बौद्ध ग्रन्थ	जैन ग्रन्थ
(३) अथयवसान दीघजल	सूत्र ७४ समयसार कुंदकुंदगाथा ४४	
(४) अनागार माधुरिय	,, ८४ तत्त्वार्थसूत्र अ० ७ सूत्र १९	
(५) अनुभव सुपसूत्र	९९ ,, अ० ८ ,, २१	
(६) अपाय महासीहनाद सूत्र १२	,, अ० ७ ,, ९	
(७) अपमर्ष महाकम्मविमंग, १३६	,, अ० २ ,, ७	
(८) अमिनिवंश अल्लहपम	,, २२ ,, अ० ७ ,, २८	
(९) अरति नलकपान	,, ६८ ,, अ० ८ ,, ९	
(१०) अर्हत् महातराहा संसय ३८	,, अ० ६ ,, २४	
(११) असंज्ञो पंचत्तय सूत्र १०२ तत्त्वार्थसार अमृतचंद्र कुत	श्लोक १२१-२	
(१२) आश्रितचन्द्र पंचत्तय सूत्र १०२ तत्त्वार्थसूत्र अ० ९ सूत्र ६		
(१३) आचार्य ऋद्धनागार	,, ५२ ,, अ० ९ ,, २४	
(१४) आतप पंचत्रय	,, १०२ ,, अ० ५ ,, २४	
(१५) अस्त्र सत्त्वासत्र	,, २ ,, अ० १ ,, ४	
(१६) इन्द्रिय धम्मचेतिय	,, २९ ,, अ० १ ,, १३	
(१७) ईर्ष्या महासीहनाद	,, १३ ,, अ० ७ ,, ४	
(१८) उपधि लकुटिकोपय	,, ६६ ,, अ० ९ ,, २६	
(१९) उपपाद लोकोपाद	,, १४४ ,, अ० ९ ,, ४७	
(२०) उपशम चूलवस्सपुर सूत्र ४०	,, अ० ९ ,, ४६	
(२१) एषणा महासीहनाद	,, १२ ,, अ० ९ ,, ६	
(२२) ऐश्वर्यी ब्रह्मायु सूत्र ९१	,, अ० ६ ,, १३	
(२३) औपपातिक आकंखेय सूत्र ६	,, अ० २ ,, ५३	
(२४) गण पासरासि सूत्र	,, अ० ९ ,, २४	
(२५) गुप्ति माधुरिय सूत्र ८४ तत्त्वार्थसूत्र अ० ९ ,, २		
(२६) तिर्षण महासीहनादसूत्र १२	,, अ० ४ ,, २७	

संख्या	बौद्ध ग्रन्थ	जैन ग्रन्थ
(२७) तीर्थ	सल्लेख सूत्र ८	सूत्र अ० १० सूत्र ९
(२८) प्रायश्चित्त	मात्थेय्य सूत्र ४१	अ० ४ ,, ४
(२९) नारायण	नृकमाल्लङ्घ्य सूत्र ६३	समर्थिसिद्धि अ० ८ सूत्र ११
(३०) निकाय	लः सङ्गकसूत्र १ ४८	तत्त्वार्थसूत्र अ० ४ ,, १
(३१) निक्षेप	सम्मादिट्ठि सूत्र ९	अ० ६ ,, ९
(३२) पर्याय	बहु वातुक सूत्र ११५	अ० ५ ,, २८
(३३) पात्र	महासोडनाद सूत्र १२	अ० ७ ,, ३९
(३४) पुंडरीक	पास्तपसि सूत्र २६	अ० ३ ,, १४
(३५) परिदेव	सम्मादिट्ठि सूत्र ९	अ० ६ ,, ११
(३६) पुद्गल	चूटसङ्घक सूत्र ३५	अ० ५ ,, १
(३७) प्रज्ञा	महावेदल्ल सूत्र ४३	समयसारकलश श्लोक १-९
(३८) प्रत्यय	महापुण्यम सूत्र १०९	समयसार कुंदकुंद गा० ११६
(३९) प्रवज्ज्या	कुल्लवतिक सूत्र ५७	बोधपाद्म कुंदकुंद गा० ४५
(४०) प्रमाद	कीटागिरि सूत्र ७०	तत्त्वार्थसूत्र अ० ८ सूत्र १
(४१) प्रवचन	अग्निवक्कणोत्त सू. ७२	अ० ६ ,, २४
(४२) बहुश्रुत	महालि सूत्र ६५	अ० ६ ,, २४
(४३) बोधि	खेत्तव ,, ५३	अ० ९ ,, ७
(४४) मत्थ	त्रय्यायु ,, ९१	अ० २ ,, ७
(४५) भावना	सत्त्रासय ,, २	अ० ६ ,, ३
(४६) निष्पादष्टि	मय भैरव ,, ४	तत्त्वार्थसार श्लोक १६२ २
(४७) मंत्री भावना	वत्थ ,, ७	तत्त्वार्थसूत्र अ० ७ सूत्र ११
(४८) रूप	सम्मादिट्ठि ,, ९	अ० ५ ,, ५
(४९) वितर्क	सत्त्रासय ,, २	अ० ९ ,, ४३
(५०) विपाक	उपाळि ,, ५६	अ० ८ ,, २१
(५१) वेदना	सम्मादिट्ठि ,, ९	अ० ९ ,, ३२

शब्द	बौद्ध ग्रन्थ	जैन ग्रन्थ
(५२) वेदनीय	महावेदल्ल सूत्र ४३ तत्त्वार्थसूत्र अ० ८ सूत्र ४	
(५३) प्रतिक्रम	गोयक सुगगलान तत्त्वार्थसूत्र अ० ७ , ३० सूत्र १०८	
(५४) शयनासन	सव्वासव सूत्र नं० २ तत्त्वार्थसूत्र अ० ९ सूत्र १९	
(५५) शल्य	चूळ मालुक्कय सूत्र ६३ , अ० ७ , १८	
(५६) शासन	रथविनीत सूत्र २४ रत्नकरं उआ. समंतभद्रल्लो. १८	
(५७) शास्ता	मूळ परिणाय सूत्र १ , , लो. ८	
(५८) शैक्ष्य	, , , तत्त्वार्थसूत्र अ० ९ सूत्र २४	
(५९) श्रमण	चूळ सिंहनाद सूत्र ११ मूलाचार अनगार मायना वट्ठेरेरि गाथा १२०	
(६०) श्रावक	घम्मादापाद , ३ तत्त्वार्थसूत्र अ० ९ सूत्र ४६	
(६१) श्रुत	मूळ परिणाय , १ , अ० १ , ९	
(६२) संघ	ककुटिकोपम , ६६ , अ० ९ , ३४	
(६३) संज्ञा	मूळ परिणाय , १ , अ० १ , २३	
(६४) संज्ञी	पंचत्तप सूत्र १०२ तत्त्वार्थसार ल्लोक १६२-२	
(६५) सम्यक्दृष्टि	भयभैरव , ४ तत्त्वार्थसूत्र अ० ९ सूत्र ४५	
(६६) सर्वज्ञ	चूळसुकुट्ठायायि सूत्र ७९ रत्नकरं ल्लो. ५	
(६७) संवर	सव्वासव सूत्र २ तत्त्वार्थसूत्र अ० ९ , १	
(६८) संवेग	महाहत्तिपद्दोपमसू. २८ , अ० ७ , १२	
(६९) सांन्यायिक	ब्रह्मायु सूत्र ९१ , अ० ६ , ४	
(७०) स्कंध	सत्तिवट्ठान सूत्र १० , अ० ५ , २२	
(७१) ज्ञातक	महा अस्सपुर सू. ३९ , अ० ९ , ४६	
(७२) स्वाख्यात	वत्थ सूत्र ७ , अ० ९ , ७	

जैन ग्रंथोंके श्लोकादिकी सूची जो इस ग्रंथमें है ।

(१) समयसार कुंदकुंदार्चकृत गाथा नं० १०८/२ जो खविद १९
पुस्तक अ० ॥ ४२/३ इह लोग १९

गाथा नं० २९ अहमेदं १

॥ २६ आसि मम १

॥ २७ एवंतु १

॥ ४३ अहमिको १

॥ १६४ वत्थस्स ५

॥ १६५ वत्थस्स ५

॥ १६६ वत्थस्स ५

॥ ११६ सामणं ६

॥ ७७ णादूण १४

॥ ७८ अहमिको १४

॥ ३२६ जीवो वंघो १८

॥ ३१९ पण्णाए १८

॥ १६० वदणियमाणि २१

॥ २२९ णाणा राग २५

॥ २३० अण्णाणी २७

(२) प्रवचनसार कुंदकुंदकृत

गाथा नं० ६४/१ जेसिविसयेसु ११

॥ ७९/१ ते पुण ११

॥ ८५/३ ण हवदि १३

॥ ८२/३ समसत्तु बंधु १६

॥ १०७/२ जो णिहद १९

गाथा नं० १०८/२ जो खविद १९

॥ ४२/३ इह लोग १९

॥ ७९/१ तेपुणउदिण २०

॥ ९९/२ जो णिहद मोह २२

(३) पंचास्तिकाय कुंदकुंदकृत

गाथा नं० ३८ कम्माणं १०

॥ ३९ एके खलु १०

॥ १३६ आहत १३

॥ १६७ जस्स २१

॥ १६९ तम्हा २१

॥ १२८ जो खलु २५

॥ १२९ गदि म २५

॥ १३० जायदि २५

(४) बोधपाहुड कुंदकुंदकृत

गाथा नं० ५० णिणोहा १३

॥ ५२ उवसम २२

॥ ५७ पञ्चमहिक २२

(५) मोक्षपाहुड कुंदकुंदकृत

गाथा नं० ६६ ताव ण ११

॥ ६८ जे पुण विषय ११

॥ ५२ देवगुरुम्मिय १३

॥ २७ सव्वे कसाय २१

गाथा नं०	८१ उद्धृष्ट मज्झ	२३
"	२६ जो इच्छदि	२५
"	३३ पंचमहव्ययं	२५

(६) भावपाहुङ्ग कुंदकुंदकृत

गाथा नं०	६१ जो जीवो	१९
"	९३ पाऊण	२५
"	१२५ णाणमय	२५

(७) मूलाचार वट्टकेरकृत

गाथा नं०	८३ अ छणेच्छलं	१०
"	८४ एदारिसे सरीरे	१०
"	४ मिक्खं चर	१३
"	५ अव्ववहारी	१३
"	१२२ जदं चरे	१३
"	१२३ जदंतु	१३
"	४९ अक्खो	१६
"	६२ वसुधम्मि	१६
"	६८ अवगय	२५
"	६९ उवळद्ध	२५
"	७८ सज्झायं	२५

(८) योगसार योगेन्द्रदेवकृत

"	१२ अप्पा	१८
"	२२ जो परमप्पा	१८
"	२६ सुद्ध	१८
"	८८ अप्पसरूव	१८

(९) तत्त्वार्थसूत्र उमास्वामीकृत

सूत्र नं०	१/८ मिथ्यादर्शन	२
"	२३/७ शंकाकांक्षा	२
"	२/७ अ सूत्रनि०	२
"	२/९ सगुप्ति	२
"	९/९ क्षुत्	२
"	९/८ दर्शन	५
"	१८/७ निःशल्यो	५
"	११/९ मंत्रीप्रमोद	५
"	२/१ तत्त्वार्थ	७
"	३२/९ आज्ञा	८
"	८/७ मनोज्ञा	११
"	१७/७ मूर्च्छा	११
"	२९/७ क्षेत्रवास्तु	११
"	१९/७ अगार्थ	११
"	२०/७ ऋणव्रतो	११
"	४/७ घाह्मनो	१५
"	५/७ क्रोधलोभ	१५
"	६/७ शून्यागार	१५
"	७/७ स्त्रीराग	१५
"	६/७ मनोज्ञा	१५
"	६/९ उत्तमक्षमा	२५
"	१९/९ अनशना	२५
"	२०/९ प्रायश्चित्त	२५

(१०) रत्नकरंढ समंतभद्रकृत

श्लोक नं०	४ श्रद्धानं	५
"	१२ कर्मपरवशे	८
"	५ आसेनो	९
"	६ क्षुत्पिपासा	९
"	४७ मोहतिमिग	११
"	४८ रागद्वेष	११
"	४९ हिंसानृग	१२
"	५० मकलं विकलं	१९
"	४० शिश्र	१९

(११) स्वयंभूस्तोत्र समंतभद्रकृत

श्लोक नं०	१३ नाहृदोन्मेष	८
"	८२ तृष्णा	२५
"	९२ आयत्यां	२५

(१२) भगवती आराधना

शिवकोटिकृत

गा० नं०	१६७० अणायत्ता	११
"	१२७१ मोमरदीप्	११
"	१२८३ णच्चा दुरंत	११
"	४६ अरहंत सिद्ध	१३
"	४७ भत्ती पूया	१३
"	१६९८ निद रागो	१३
"	१२६४ जीवस्स	२०
"	१८६२ जहजह	२१
"	१८९४ वयरं	२१
"	१८८३ सव्वगंग	२३

(१३) समाधिशतक पूज्यपादकृत

श्लोक नं०	६२ त्वनुष्णा	१
"	२३ येनात्मा	२
"	२४ यदभावे	२
"	३० सर्वेन्द्रियाणि	२
"	७४ देहान्तर	९
"	७८ व्यवहारे	९
"	७९ आत्मान	९
"	१९ यत्परेः प्रति	९
"	२३ येनात्मा	९
"	३५ रागद्वेषादि	१४
"	३७ अविद्या	१५
"	३९ यदा मोहात्	१५
"	७२ जनेभ्यो वाक्	१५
"	७१ मुक्तिरेकांतिके	२२
"	१५ मूलं संसार	२५

(१४) इष्टोपदेश पूज्यपादकृत

श्लोक नं०	४७ आत्मानुषन्वन	५
"	१८ भवंति पुण्य	८
"	६ वासनामात्र	८
"	१७ आरंभे	१०
"	११ रागद्वेषद्वये	१४
"	३६ अभवचित्त	१५

(१५) आत्मानुशासन गुणभद्र

श्लोक नं०	५९ अस्थिस्यूळ	८
-----------	---------------	---

श्लोक नं०	४२ कृष्णपु।	१०
"	१७७ सुहृःप्रसाय	१४
"	१८९ अघीत्य	१६
"	२१३ हृदयसरसि	१६
"	१७१ दृष्ट्वा जनं	२०
"	२२५ यमनियम	२१
"	२२६ समाधिगत	२१
"	२२४ विषयविरतिः	२३
"	५ प्रज्ञः	२४
"	५५ उग्रग्री पत्र	२५

(१६) तत्त्वसार देवसेनकृत

गाथा नं०	६ इंदियविसय	३
"	७ समणे	३
"	४६ ज्ञाणद्विभो	३
"	४७ देहमुहे पठ	३
"	१६ ज्ञाहालाह	४
"	१८ राया दिया	४
"	६१ सयल वियप्पे	५
"	४८ मुक्खो विणास	८
"	४९ रोयं सद्धनं	८
"	५१ मुंजंतां	८
"	५२ मुंजंतो	८
"	३५ रुसदं तु सा	८
"	३७ पप्प समणा	१६
"	३४ पद्धव्वं	१९

(१७) द्रव्यसंग्रह नेमिचंद्रकृत

गाथा नं०	४८ मा मुज्झइ	३
"	४७ दुविहंपि	३
"	४५ असुहादो	२५

(१८) तत्त्वार्थसार अमृतचंद्रकृत

श्लोक नं०	३६/६ नानाकुमि	८
"	४२/७ द्रव्यादिप्रत्ययं	८
"	३८/४ गायानिदान	१३
"	४२/४ अकाम	१७
"	४३/४ सराग	१७

(१९) पुरुषार्थसिद्धयुपाय

अमृतचंद्रकृत

श्लोक नं०	४३ मत्खलु	६
"	४४ अप्रादुर्भावः	६
"	९१ यदिदः प्रमाद	६
"	९२ स्वक्षेत्रकाल	६
"	९३ जमदपि	६
"	९४ वस्तु यदपि	६
"	९५ गार्हित	६
"	९६ पैशून्य	६
"	९७ छेदनभेदन	६
"	९८ धातिकारं	६
"	१०२ द्वावितीर्णस्य	६
"	१०७ यद्वेद	६
"	१११ मूर्त्ता	६

श्लोक नं० २१० वद्वोद्धमेन	९
॥ २९ अनवरत	९
॥ ५ निश्चयमिह	९
॥ ४ मुख्यो	२४

(२०) समयसारकलश

अमृतचन्द्र कृत

श्लोक नं० ६/६ भाव येह	१
॥ २४/३ य एव मुक्ता	२
॥ २२/७ सम्पद्गृष्टया	३
॥ २७/७ प्राणोच्छेदक	३
॥ २६/३ एकस्य वद्वो	९
॥ २४/३ य एव	९
॥ २९/१० व्यवहार	९
॥ ४२/१० अन्येभ्यो	९
॥ ४३/१० उन्मुक्त	९
॥ ३६/१० ज्ञानस्य	१०
॥ ६/६ भावयेद्	१४
॥ ८/६ भेदज्ञानो	१४
॥ ३०/१० रागद्वेष	१७
॥ ३२/१० कृतकारित	१७
॥ २०/११ ये ज्ञान मात्र	१७
॥ १४/३ ज्ञानाब्धि	१८
॥ ४०/३ एकस्य नित्यो	२५
॥ ४६/३ इन्द्र जाळ	२५
॥ ६/७ आसंसार	२५

(२१) सारसमुच्चय कुलभद्रकृत

श्लोक नं० १९६ संगान्	४
॥ १९७ मनोवाक्काय	४
॥ २०० अवग्रहो	४
॥ २०२ यैर्ममत्वं	४
॥ ३१२ शीलव्रत	५
॥ ३१३ रागादि	५
॥ ३१४ आत्मानं	५
॥ ३२७ सत्येन	५
॥ ७७ इन्द्रियप्रभवं	८
॥ १५१ शकुचाय	८
॥ १४ रागद्वेष भयं	८
॥ २६ कामक्रोधस्तथा	८
॥ ७६ वरं हालाहलं	१०
॥ ९२ अग्निना	१०
॥ ९६ दुःखानामा-	१०
॥ १०३ चित्तसंदूषकः	१०
॥ १०४ दोषाणामा-	१०
॥ १०७ कामी त्यजति	१०
॥ १०८ तस्मात् कामः	१०
॥ १६१ यथा च	१२
॥ १६२ विशुद्धं	१२
॥ १७२ विशुद्धपरि०	१२
॥ १७३ संक्लिष्ट	१२
॥ १७५ परो	१२

श्लोक नं० १७५ अज्ञाना	१२	(२२) तत्त्वानुशासन नागसेनकृत	
” १९३ धर्मस्य	१२	श्लोक नं० १३७ सोयं	३
” २४ रागद्वेषभयो	१४	” १३९ माध्यस्थ्यं	३
” ३८ कषायरतम्	१४	” १५ ये कर्मकृता	६
” २३३ ममत्वा	१५	” १४ शश्वः	६
” २३४ निर्ममत्वं	१५	” १७० तदेषानु	६
” २४७ येः संतोषा	१५	” १७१ यथानिर्वा	६
” २५४ परिग्रह	१५	” १७२ तथा च पामे	६
” २६९ कुसंसर्ग	१५	” ९० शृङ्गागारे	८
” २६० मैत्र्यंगना	१६	” ९१ अन्यत्र वा	८
” २६१ सर्वसत्त्वे	१६	” ९२ भूतळे वा	८
” २६५ मनस्या	१६	” ९३ नासाग्र	८
” ३१४ आत्मानं	१७	” ९४ प्रत्याहृत्य	८
” ३९० शत्रुभाव	१८	” ९५ निरस्तनिद्रो	८
” २१६ संसार	१९	” १३७ सोयं सम	८
” २१८ ज्ञान	१९	” १३८ किमत्र	८
” २१९ संसार	१९	” १३९ माध्यस्थ्यं	८
” ८ ज्ञान	२३	” ४ बंधो	८
” १९ गुरु	२३	” ५ मोक्ष	८
” ३५ कषाया	२३	” ८ स्युर्मिथ्या	८
” ६३ धर्ममृतं	२३	” २२ ततस्तं	८
” २०१ निःसंगिनो	२३	” २४ स्यात्	८
” २१२ संसारा	२४	” ५२ सद्दृष्टि	९
” १२३ गृहचार	२५	” ५२ आत्मनः	९
		” २३७ न मुह्यति	१४

श्लोक नं० १४३ दिधामुः	१८	श्लोकनं० ३०/२० अघिसंकल्पि २०	
„ १४८ नान्वो	१८	„ १२/२० यथायथा	२०
„ २२३ तत्राप	२९	„ ११/२४ आशाः	२१
„ २२४ ध्याना	३१	„ ३४/२८ निःशेष	२२
„ ४१ तत्रास	२४	„ १७/२३ रागादि	२२
„ ४२ आपेत्य	२४	„ १७/१५ शीतांशु	२३
„ ४३ सम्यग्	२४	„ १०३/३२ निहिषल	२३
„ ४४ मुक्त	२४	„ १८/२३ रु कोपि	२३
„ ४५ महासत्त्वः	२४	„ १९/१८ आशा	२५

(२३) सामायिकपाठ अमितिगति

श्लोक नं० ९ एकेन्द्रियाद्य	१२
„ ६ विमुक्ति	१२
„ ७ विनिन्दना	१२

(२४) तत्त्वभावना अमितिगति

श्लोक नं० ९६ यावचेतसि	१७
„ ६२ शोहं	१७
„ ११ नाहं	१७
„ ८८ मोहान्भानां	१७
„ ९४ वृत्त्यावृत्त्येन्द्रिय२०	

(२५) ज्ञानार्णव शुभचंद्रकृत

श्लोकनं० ४२/१५ विम्	१३
„ १४/७ बोध एव	१४
„ ९२/८ अभयं यच्छ	१६
„ ४३/१५ अतुलमुख	१९

(२६) पंचाध्यायी राजमलकृत

श्लोकनं० ४९५ परत्रा	३
„ ३७५ सम्पत्तं	७
„ ३७७ अत्यात्मनो	७
„ ५४५ तद्यथा	७
„ ४२६ प्रशमो	७
„ ४३१ संवेगः	७
„ ४४६ अनुकम्पा	७
„ ४९२ आस्तिक्यं	७
„ ४९७ तत्रापं	७

(२७) आसस्वरूप

श्लोक नं० २१ रागद्वेषा	९
„ ३९ कैवलज्ञान	९
„ ४१ सर्वद्वन्द्व	९

(२८) वैराग्यमणिमाला		श्लोक नं० ८ निर्गमरो	१३
श्रीचन्द्रकृत		” ९ जमिषा	१३
श्लोक	१२ मा कुरु	१०	” १३ संवेगादिपरः १३
”	१९ नीलोत्पल	१०	
”	६ आतर्पे	१६	(३१) तत्त्वज्ञानतरंगिणी ज्ञानभू०
(२९) ज्ञानसार पद्मसिंहकृत		श्लोक नं० ९/९ कीर्ति या	१७
गाथा नं०	३९ सुष्ण	२४	” ८/१६ संगत्यागो १९
(३०) रत्नमाला		” ४/१७ स्वमुखं न	२०
श्लोक नं०	६ सम्पत्कृत्यं	१३	” १०/१७ बहून् धारान् २०
”	७ निर्विकल्प	१३	” ११/१४ व्रतानि २२

